

युगत्रये पूर्वमतीतपूर्व,

जातास्तु जाता खलु धर्ममल्ला ।

अयं चतुर्थो भवताच्चतुर्थे,

घात्रेति सृष्टोऽस्ति चतुर्थमल्लः ॥

ॐ

ॐ

ॐ

श्री जैन दिवाकर जन्म शताब्दी के उपलक्ष में

श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय, व्यावर

द्वारा प्रकाशित

मुद्रक—मदनलाल शर्मा के प्रबन्ध से

गणेश प्रिन्टिंग प्रेस, लोहिया बाजार, व्यावर

सप्रेम भेंट—

तालेरा पब्लिक चैरीटेबल ट्रस्ट

महावीर बाजार, ब्याबर

* दो शब्द *

जैनधर्म-प्रभावक जगत् वल्लभ श्री श्री १००८ श्री स्वर्गीय जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म० का जीवन वास्तव में मानव समाज के लिये एक सच्चा दिवाकर ही था। जिस तरह दिवाकर रात्रि के अंधकार को नाश कर अपने दिव्य प्रकाश से समस्त जगती तल को आलोकित करता है उसी तरह दिवाकर श्री जी ने भी मानव समाज को अपने दिव्यदान से प्रकाशित किया। जिस भांति दिवाकर की ज्योति ऊँचे २ गगनचुंबी गिरिराजो के शिखरों को प्रकाशित करती है, नन्ही २ डूंगरियो को भी उसी उदारता से प्रतिभासित करती है। सूर्य रूप दिवाकर तो आकाश मंडल में रह कर पदार्थों को प्रकाशित करता है किन्तु आश्चर्य तो इस बात का है कि हमारे स्वर्गीय दिवाकरजी ने इस भूमिस्थल पर रह कर राजा महाराजा के ऊँचे २ भव्य भवनो को अपनी दिव्य वाणी रूप ज्योति से प्रकाशित किया। जिस उच्च भावना से ऊँचे गगनचुम्बी राज भवनो को प्रकाशित किया। उसी उदारता के साथ गरीब भील की भोपड़ी भी अपने सदुपदेश से प्रकाशित की। मुझे इस विषय का एक प्रत्यक्ष अनुभव याद आ गया है।

सम्बत २००६ के साल में सादड़ी साधु सम्मेलन के पञ्चात में विहार करके मेवाड़ में होता हुआ रतलाम चातुर्मासार्थ जा रहा था। मेवाड़ स्थित भिण्डर नगर से मुनि मंडली सहित विहार कर

कुंथवास जा रहा था। मेवाड़ प्रांत पर्वतीय और कंकरीला प्रांत तो प्रसिद्ध ही है यहां अच्छे मार्गज्ञाता पथिक भी मार्ग विस्मृत हो जाते हैं जिस रास्ते को हमें जाना था उस मार्ग को भूल कर और ही मार्ग ले लिया। पवन भ्रूभावात के रूप में जोर से चल रहा था। यदि मार्ग पूछने के लिये किसी को आवाज देनी पड़ी तो ऐसे वायुवेग में आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। प्रथम तो ऐसे मार्ग में मनुष्य मिलना ही दुर्लभ है। हम सकल्प विकल्प में पड़ गये कि सही रास्ता कौनसा है? किसको पूछें? किधर जावे? किसी मार्गप्रदर्शक की हम इन्तजार में थे कि इतने में आकस्मिक एक भील आ निकला। उसने आकर अभिवदन किया और वह अपनी ग्रामीण भाषा में बोला—वावजी आपके कठे पधारणो है? हमने कहा—कुंथवास। वह भील बोला—‘वावजी! यह मार्ग कुंथवास रो नहीं है।’ सही रास्ता आप भूल गये हैं। उसने हमारे साथ होकर कठी रास्ता बनलाया। वह बहुत दूर तक साथ में रहा। जब उसको पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि वावजी में भील हूँ। उससे पूछा कि तुम्हें साधुओं से प्रेम और साधुओं की जान-कारी कैसे हुई? उसने उत्तर दिया कि श्री चौथमलजी वावजी रो उपदेश सांभलवाथी। मैंने श्री चौथमलजी वावजी के पास ही रावकार भत्र सीख्यो और दारु मास शिकार छोड़वा को नेम लीघो। उनकी कृपा से मुझे साधुओं से प्रेम हुआ है।

इस घटना को सुन कर मेरा हृदय गद्गद हो गया और दिवाकरजी की पुण्य स्मृति पुनः २ मेरे हृदय में चक्कर लगाने लगी। मेघ गर्जना को सुन कर जिस भांति मयूर प्रमुदित होकर नाच उठता है उसी भांति मेरा हृदय भी आनन्द विभोर हो गया। वाह रे वाह! दिवाकर! तेरे जीवन का दिव्य प्रकाश कितना विलक्षण है? जहाँ पर मेवाड़ सरताज महाराण फतेसिंहजी और

भूगालसिंहजी को, अपनी वाणी से लाभान्वित किया उसी प्रकार एक ग्रामीण भील को भी तेरी वाणी की दिव्य ज्योति ने पुनीत किया। वास्तव में दिवाकरजी का जीवन एक अनूठा जीवन था। सूर्यरूप दिवाकर की ज्योति तो केवल भौतिक बाह्य पदार्थों को ही प्रकाशित करती है किंतु आपकी दिव्य ज्योति ने आभ्यंतर और बाह्य सभी पदार्थों को प्रकाशित किया। यह आपकी दिव्य ज्योति की एक विशेषता है।

आपने अपने वचनमृतो से जो सन्तप्त, दुखित, व्यथाओं से व्यथित हृदय थे उनको सिंचित कर शांत किया था आपने अपने सार्वजनिक सद्पदेशों से जैन जाति का ही नहीं, सच कहते हैं तो समूचे मानव समाज का कल्याण किया है रियासती में अगते रखवाने के लिये ताअपत्र लिखवाकर हिंसा पर प्रतिबन्ध लगा जो दीन दुःखी मूक प्राणियों को अभयदान दिया, यह महान उपकार किया है। ऐसा भागीरथ कार्य महान व्यक्ति ही कर सकता है। अभयदान से और कोई उत्तमदान नहीं है। अभयदान ही सर्वोपरिदान है। शास्त्र भी इस बात की साक्षी देता है—‘दाणायं सेट्टं अभयप्पयारणं’ और भी कहा है—‘महतामपि दानाना कालेण क्षीयते फलं अभयदानप्रदानस्य क्षय एव न विद्यते’ अन्न वस्त्रादि द्वारा महान् से महान् किये गये दान का फल किसी न किसी स्वल्प या अधिककाल में क्षय हो ही जाता है। किंतु अभयदान का फल ही ऐसा अमर फल है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इस अभयदान के दाता श्री दिवाकरजी अपनी जात से अपने समय में एक ही थे, यदि ऐसा कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी।

श्री स्वर्गीय दिवाकरजी के जैन जाति पर किये गये उपकार शासन सेवा, हजारों अनार्यों को श्रार्य बनाना, घर घर से वीर सन्देश पहुंचाना बड़े २ अधर्मियों को धर्मी बनाना, पातकों को

पावन बनाना ये सभी कार्य आपके अति प्रशंसनीय हैं । वास्तव में आप अपने ससय के एक पतितोद्धारक थे ।

यद्यपि आपने कोई विशेष पदाधिकार धारण नहीं किया किंतु बहुत सारे पदाधिकारियों से भी हरेक क्षेत्र में वडचढ़ कर सुन्दर कार्य किया । सूर्य (दिवाकर) जब अस्त होता है तो अपने दिव्यप्रकाश को समेट कर अपने साथ ही ले जाता है । यह उसकी एक प्रकार की कृपणता ही है । किंतु हमारे उदारचित्त दिवाकरजी भव्यजीवों को आलोकित करने के लिये अपनी दिव्य वाणी रूप विशाल प्रकाश राशि छोड़ कर अमरलोक को गए हैं ।

श्री दिवाकर के जीवन के विषय में कुछ विशेष लिखना अधिक महत्त्व नहीं रखता है । दिवाकरजी अपनी गुणावलियों से स्वयं सुविख्यात थे । आज भी आपके जयनादों से जहा तहां पृथ्वी और आकाशमंडल गूँज उठता है, वास्तव में ऐसी विभूतियों का पवित्र जीवन ही इस भूमण्डल को पुनीत बनाता है । ऐसे महा-पुरुषों की पवित्र जीवनियों से अनेक पामर प्राणी प्रकाश लेकर अपने अंधकारमय जीवन को प्रकाशित करते हैं ।

ससार को ऐसी महान विभूतियों की परमावश्यकता है । आपके प्रवचन रूप जो दिवाकर दिव्य ज्योतियां प्रकाशित हो रही हैं, यह मानव ससार के लिये अति उपयोगी हैं । आपके प्रवचन विद्वान् और साधारण तथा अशिक्षित सभी के लिये लाभदायक हैं । आपकी सहज वाणी इतनी मधुर, प्रिय, हृदयस्पर्शी है कि जिसको पढ़कर एक साधारण से साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रभावित हो उठता है । आपके प्रवचन की नन्ही २ रोचक शिक्षाप्रद कहानियां इतनी सुन्दर और प्रिय हैं जिनको बांचते २ मन अघाता नहीं है ।

वस इतना कह कर अंत मे मैं हार्दिक भावना प्रकट करता हूँ कि आपकी दिवाकर दिव्य ज्योतियाँ अधिक से अधिक संख्या में इस महाकायिक दिश्व मे प्रकाशित हों जिससे अज्ञान भ्रंशकार मिट कर सद्ज्ञान रूप प्रकाश से संसार आलोकित हो ।

ॐ शांति ! शांति !! शांति !!!

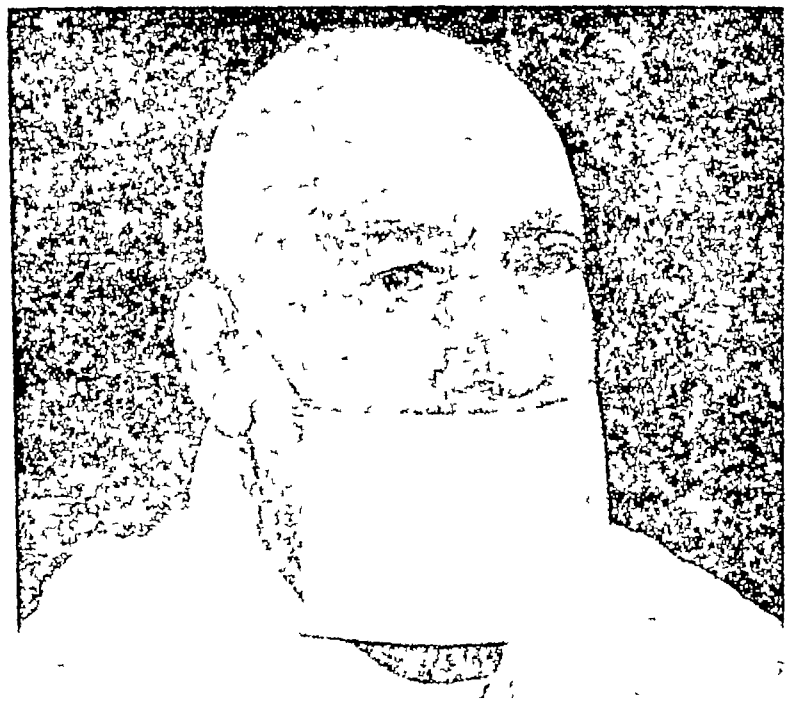
सादरी (मारवाड़)

-मुनि प्रेमेन्दु

:: विषयानुक्रमिका ::

१	:	पाप-भूल अभिमान	...	१
२		कपटाचार	...	२१
३		सर्वनाशी लोभ	...	४३
४		राग परित्याग	...	६४
५		द्वेष दावानल	...	८७
६		कलह	...	१०३
७		अभ्याख्यान	...	१२४
८		चुगली	...	१४२
९		परपरिवाद	...	१५७
१०		रति-घरति	...	१७३
११		माया-मृषा	...	१९०
१२		पापों का सरदार	...	२१९
१३		भवितव्यता	...	२४०
१४		इस हाथ दे उस हाथ ले	...	२५७
१५		तपस्तेज	...	२७१
१६		विनय धर्म	...	२८८
१७		किनारे पर	...	३०४

जगद्वल्लभ जैन द्विवाकर प्रसिद्ध भक्ता पण्डित

मुनि श्री चौथमलजी महाराज

जन्म कार्तिक शुक्ला १३ स० १६३४ रविवार

दाक्षा फाल्गुन शुक्ला ५ सं० १६५२ रविवार

स्वर्गवास मिंगसर शुक्ला ६ स० २००७ रविवार

पाप-मूल अभिमान

स्तुति-

शुम्भत्प्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते,
लोकत्रयद्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्तो ।
प्रोद्यद्गदिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या,
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्मते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान् ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! आपके गुण कहा तक गाये जाए ?

हे विभो ! देदीप्यमान, सघन और बहुसंख्यक सूर्यों के समान, आपके शोभायमान भामण्डल की अतिशय प्रभा, तीन लोक के समस्त प्रकाशमान पदार्थों की द्युति का तिरस्कार

करती हुई, चन्द्रमा की चादनी से सौम्य प्रती होने वाली रात्रि को भी जीत लेती है ।

यह भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति है । भगवान् ऋषभदेव इस अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे के अन्त में हुए हैं । उनसे पहले यहाँ के मनुष्य अन्न या दूध का उपयोग करना नहीं जानते थे । वे जंगल में परिपक्व फलों का उपयोग करते थे, जिससे उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ रहता था । उस समय मनुष्यों के समाज की स्थापना नहीं हुई थी, अतएव रिश्तेदारी और राजनीति का व्यवहार नहीं था । परन्तु आवश्यकतानुसार भगवान् ने प्रजा के हित के लिए समाज-नीति का उपदेश दिया । उस समय भारतीय जन आर्य कहलाते थे और इस भूमि का नाम आर्यभूमि था ।

भगवान् ऋषभदेव की आयु ८४ लाख पूर्व की थी । बीस लाख पूर्व तक तो वे कुमार पदवी में रहे । त्रिसठ लाख पूर्व तक उन्होंने राज्य किया और प्रजा के लौकिक जीवन को सुव्यवस्थित करके नये साँचे में डाला । जब एक लाख पूर्व शेष रह गये तब भगवान् ने आत्मकल्याण के साथ प्रजा का धार्मिक जीवन की शिक्षा दी ।

भगवान् ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भरत था । उन्होंने समग्र देश को सर्वप्रथम एकता के सूत्र में ग्रथित किया था । वे पहले चक्रवर्ती राजा थे । इसी कारण इस देश का नाम 'भारतवर्ष' पड़ गया । जब इस देश में मुसलमानों का आगमन हुआ तो 'भारतवर्ष' 'हिन्दुस्तान' कहलाने लगा और यहाँ के निवासी 'हिन्दु' कहलाए । उनके 'लुकात' (कोष) में 'हिन्दु' शब्द का अनुवाद 'गुलाम' किया गया है । परन्तु

जब बड़े-बड़े लोग भी आर्यप्रजा को हिन्दु कहने लगे, तब अभ्यस्त हो जाने का कारण भारतवासी आर्य 'हिन्दु' कहलाने में कोई आपत्ति नहीं करने लगे और उन्होंने अपने आपकी 'हिन्दु' मान लिया ।

कई लोगो का खयाल है कि 'सिन्धु' शब्द से 'हिन्दू' शब्द का निकास हुआ है ।

शास्त्रो मे दो प्रकार के देशो का वर्ण है—आर्य देश और अनार्य (मलेच्छ) देश । तीर्थंकर अवतार आदि कहलाने वाले महापुरुषो का जन्म आर्य देशो में हुआ । बुद्ध भी भारत की ही विभूति थे । यद्यपि बाद में बौद्ध धर्म चीन, जापान, जावा, सुमात्रा आदि में फैला, फिर भी वहां के निवासियों ने, यहां तक की बौद्ध भिक्षुओं ने भी मांस खाना नहीं छोडा !

लोग अपने आपको महावीर, बुद्ध, ईसा और मुहम्मद का अनुयायी कहते हैं, परन्तु उनके आदेशो एवं शिक्षाओ को ताक मे रखकर जीवन व्यवहार करते हैं ! कौन उनके फरमानो के अनुसार जीवन आपन करने को तैयार होता है ?

ईसा ने कहा है:—

Thou shall not kill

अर्थात्—किसी की हिंसा मत करो । पर क्या ईसा के कथित भक्त इस उपदेश को मानते हैं ? मानते होते तो युद्ध का यह भयानक तांडव नृत्य क्यों होता ? लाखो-करोड़ो मनुष्य युद्ध की भीषण आग मे क्यों भौक दिये जाते ?

जैसे आग से आग शान्त नहीं होती. उसी प्रकार

हिंसा से हिंसा शांत नहीं होती । हिंसा का दमन करने के लिए भगवती अहिंसा की आवश्यकता है । भगवती अहिंसा का अपूर्व उपदेश देने वाले भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर को वार-वार नमस्कार है !

हिंसा आदि अठारह पापों से आत्मा मलीन होती है । वह मलीन आत्मा पानी से शुद्ध नहीं होती । पानी शरीर को छू सकता है और शरीर ही उससे धुल सकता है । मगर शरीर और आत्मा एक ही वस्तु नहीं है । आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है । मगर शरीर की सफाई को लोग आत्मा की पवित्रता समझ बैठते हैं । गंगा, यमुना आदि नदियों में नहाकर समझते हैं—हमारी आत्मा पवित्र हो गई ! भाइयों ! थोड़ा विचार करो कि पानी से आत्मा का पाप रूपी मैल किस प्रकार छूट सकता है । आत्मा कैसे पवित्र हो सकती है ?

गीता में कहा गया है:—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती । आत्मा अभेद्य, अच्छेद्य, अदाह्य अकाठ्य है, अरूपी है ।

प्यारा है यह प्राण समान,
हमारा आत्म तत्त्व महान् ।
शस्त्र से छेदे से नहीं छिदता,

काटै पत्थर से नहीं कटता ।
शोषण पवन करे नहीं आन,
हमारा आतम तत्त्व महान् ॥

आत्मा की यह महिमा है कि शस्त्र से वह छिद्र नहीं सकता, पत्थर से वह कट नहीं सकता और हवा से वह सूख नहीं सकता ।

गलाये पानी में नहीं गलता;
जलाये अग्नि में नहीं जलता ।
इन्द्रिय करे नहीं पहचान,
हमारा आतम तत्त्व महान् ॥

यह आत्मा पानी में गलाये गल नहीं सकता और आग में भौंक देने पर भी जल नहीं सकता । इन्द्रिया इस आत्मा को जान नहीं सकती । क्योंकि वह इन्द्रियागोचर है—अरूपी है, अमूर्तिक है । लोग कहते हैं—‘अरे बाप रे, मर जाएंगे ।’ परन्तु इस प्रकार की चिन्ता ही अज्ञान की सूचक है । वास्तव में आत्मा मरती नहीं है । क्योंकि—

बालक यौवन और वृद्धपन,
तन का होता है परिवर्तन ।
तीनों काल ध्रौव्य है मान,
हमारा आतम तत्त्व महान् ॥

यह वाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापा—सब शरीर की

अवस्थाएं हैं । इनका आत्मा पर कुछ भी असर नहीं पड़ता । आत्मा तो इन तीनों अवस्थाओं में एक समान ध्रुव है ।

प्रश्न किया जा सकता है कि यदि आत्मा तीनों अवस्थाओं में समान शक्ति से सम्पन्न है तो जितना भार एक युवक उठा सकता है, उतना वृद्ध क्यों नहीं उठा सकता ? ऐसी ही शका राजा प्रदेशी ने, जो नास्तिक था, केशी स्वामी के समक्ष की थी ।

केशी श्रमण ने इसका समाधान किया था । जिस प्रकार नवीन और मजबूत रस्सी में बंधे हुए भारी वजन को भी नवयुवक उठा सकता है, परन्तु जीर्ण-शीर्ण-रस्सी में बंधे हुए भारी वजन को वह कैसे उठा सकता है ? इसी प्रकार शरीर दृढ़ हो तो आत्मा वजन उठा सकती है, किन्तु जर्जरित शरीर से उतना बोझ नहीं उठाया जा सकता । इसी प्रकार बालक के शरीर के सबंध में भी समझना चाहिए । उसका शरीर अभी तक दृढ़ नहीं बना है ।

है नहीं लीला पीला काला,
है नहीं खुशबू बदबू वाला ।
जिसमें स्वाद स्पर्श नहीं जान,
हमारा आत्म तत्व महान् ॥

इस आत्मा में नीला, पीला, काला आदि कोई भी वर्ण नहीं है । वर्ण न होने के कारण वह आंखों से दिखलाई नहीं देता । इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं है, इस कारण ध्राणेन्द्रिय के द्वारा भी इसका ग्रहण नहीं हो सकता । आत्मा में

कोई रस-स्वाद होता तो रसना इन्द्रिय से जाना जा सकता, परन्तु उसमें किसी भी प्रकार का रस भी नहीं है। इसी प्रकार स्पर्श न होने के कारण उसे स्पर्श-न्द्रिय से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता।

आगम से नहीं जाना जावे,
 'नेति नेति' वेद सुनावे ।
 'चौथमल' धरे इसी का ध्यान,
 हमारा आत्म तत्त्व महान् ॥

भाइयो! आत्मा का ज्ञान शास्त्रों से भी नहीं हो सकता। शास्त्रों में आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है, उसके लक्षण बतलाये हैं, मगर यह सब तो शब्दस्पर्शी वर्णन है। आत्मा की अनुभूति-साक्षात्कार तो आगम नहीं करा सकते। यही कारण है कि वेद 'नेति-नेति' कह कर आत्मा का स्वरूप प्रदर्शित करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। अनुमान प्रमाण से आत्मा को जानने का प्रयास करे तो उससे भी उसकी सत्ता आदि का अस्पष्ट बोध ही होता है।

भाइयो! संसार में तीन तत्त्व हैं—(१) ज्ञाता (२) ज्ञान और (३) ज्ञेय। सबको जानने वाली आत्मा को ज्ञाता कहते हैं। ज्ञाता जिसके द्वारा स्व-पर को जानता है, वह ज्ञान कहलाता है। और जड़-चेतन रूप जीव, अजीव आदि पदार्थ ज्ञेय कहलाते हैं।

संसार में नाना प्रकार के मत मतांतर है। किसी ने ज्ञाता-आत्मा की सत्ता को न समझ कर आत्मा का निषेध कर दिया है तो किसी ने उनसे चार कदम आगे बढ़ाकर ज्ञान, ज्ञेय

और ज्ञाता, इन तीनों तत्त्वों को जुड़ा कर शून्यवाद का ही पोषण किया है ! वास्तव में यह तीनों तत्व शाश्वत हैं, ध्रुव हैं ।

पांच प्रकार के ज्ञानों में केवलज्ञान निर्मल और परिपूर्ण है, शेष चार ज्ञान अधूरे हैं और वस्तु को अगतः ग्रहण करने की ही उनमें शक्ति है ।

जैसे धुआँ देख कर आग का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार उपयोग में आत्मा का अनुमान होता है । धुआँ, अग्नि का कार्य है और इसलिए वह अग्नि के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता । इसी तरह उपयोग या चेतना आत्मा का कार्य है । आत्मा के अभाव में उपयोग नहीं हो सकता । जिन लोगों को आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे योगी जनों को तो अनुमान की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु साधारण जन-समूह भी अनुमान से आत्मा के अस्तित्व को समझ सकता है ।

उपयोग प्रत्येक में मौजूद है, यह तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अनुभव करता रहता है । आपमें उपयोग न होता तो आप व्याख्यान सुनने में आये होते । मुर्दे में क्या ताकत है कि वह एक डग मात्र चल सके ! जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो बताओ, किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है ?

“वजाजखाने की पगड़ी की और टाल की लकड़ियों की ?”

भाइयो ! बिना आत्मा के शरीर को तो घर से बाहर निकालने की ही जल्दी की जाती है ।

और पाप-पुण्य अगर आत्मा को नहीं लगते तो किसको लगते हैं ? क्या शरीर को लगते हैं ?

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अर्थात्—अपने सुख-दुःख का कर्त्ता और हर्त्ता आत्मा ही है ।

इस कथन के अनुसार हिंसादिक पापों को आत्मा ही करता है और उनका फल भी आत्मा ही भोगता है । सभी पाप आत्मा को डुबाने वाले हैं । अठारह पापों में छठे पाप का नाम 'मान' है ।

मान कहो, अभिमान कहो, घमण्ड कहो या मद कहो, इससे आत्मा का पतन हाता है । फिर भी मनुष्य को अपने यौवन का घमड होता है घन का मान होता है, अधिकार का अभिमान होता है, और रूप तथा बल आदि का गुमान होता है । ऋषि लालचदजी-महाराज ने कहा है:—

ऐ मनुष्य ! क्यों घमण्ड करता है ? तू घन, यौवन और राज्य के मद में छक रहा है । छल कपट एवं मायाचार करके छह-काय के जीवों के प्राण ले रहा है । बता, क्या तुझे परमाधामो असुरों द्वारा नरक में पड़ने वाली मुद्गली की मार का डर नहीं है ?

तुलसीदासजी ने कहा है—

दया धर्म को मूल है, पाप-मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छाड़िये, जब लग बट में प्राण ॥

धर्म का मूल दया और णप का मूल अभिमान है ।

बिचली उंगली कहते लगी—मैं सब से बड़ी हूँ । पर

आप देखते हैं कि क्या लोग बोच की उंगली को कभी अंगूठी पहनाते हैं ? नहीं । अंगूठी तो सबसे छोटी को मिलती है । तो, जो अभिमानी हैं, वे कोरे ही रहते हैं ?

मान लीजिए, कोई बड़ा आदमी मोटर या बग्घी में बैठकर बाजार में होकर निकले और कोई अपनी दुकान से उठकर उसे 'जयजिनेन्द्र' करे, परन्तु वह घमण्डो बड़ा आदमी उसकी ओर ध्यान ही न देवे । तो बताओ वापिस लौट कर आने पर वह फिर जयजिनेन्द्र करेगा ? नहीं । अगर कोई उसे सावचेत भी करेगा कि देखो फला वड़े आदमी जा रहे हैं तो वह यही कहेगा—जाते हैं तो जाने दो । हमें क्या लेना देना है ?

'अरे भाई ! वड़े आदमी हैं, जयजिनेन्द्र तो कर लो !'

'वड़े आदमी होंगे तो अपने घर के होंगे । जब हम जयजिनेन्द्र करते हैं तो वे भुट्टे सरीखे अकड़ते हैं । हमें उनसे क्या मललब है ?'

भाइयों बताओ । अभिमान के कारण उस वड़े आदमी का मान बढ़ा या घटा ?

'घटा !'

तो फिर यही नतीजा निकला कि अभिमान अच्छी चीज नहीं है । अभिमान करने से बड़प्पन चला जाता है ! अभिमानी अपने गौरव को क्षति पहुँचाता है । दूसरे लोग उसे हीन समझते हैं । कोई उसका आदर नहीं करता ।

सोने ने घमण्ड किया यही कारण है कि वह चिरमी के साथ तोला गया जब सोना और चिरमी एक काँटे पर तुलने लगे

तो सोने को घमण्ड आ गया । उससे रहा नहीं गया । उसने सुनार से कहा—

सोना कहे सुनार से, सुनो हमारी बात ।
काले मुँह की चीरमी, तुले हमारे साथ ॥

हे सुनार ! यह बड़े दुःख की बात है कि तू मुझे किसी बांट से न तोल कर इन काले मुँह वाली चिरमियो के साथ तोल रहा है ! यह उचित नहीं है । यह तेरी नासमझी है । क्या तू मेरी शक्ति को और कीमत को नहीं जानता ?

हर एक प्रश्न का उत्तर होता है । सोने का अभिमान-भरा कथन सुन कर चिरमी चुप नहीं रह सकी । बोली—

हरी हमारी बेलड़ी, ऊँच हमारी जात ।
काला मुँह तब से हुआ, तुली नीच के साथ ॥

हे चिरमी ! हमारी बेल हरी भरी है और हमारी जाति ऊँची है । परन्तु मेरा मुँह तभी से काला हुआ है, जब से तुझ जैसे नीच के साथ तुलना पड़ा ।

सोना घमण्डी था ही । उसे चिरमी की बात चुभ गई । क्रोध और घमण्ड मे आकर फिर बोला—

सोना कहे सुन चिरमिटी, यही हमारी बात ।
जो तुझ में गुण होय तो, जलो हमारे साथ ॥

सोना कहता है—शरी चिरमिटी ! घमण्ड क्यों करती

है ? अंगर तुझमें कोई गुण है तो आ, मेरे साथ आ । आग में जलकर मेरा मुकाबिला कर !

यह सुन चिरमी घबराई । उसने सोचा, बस, अध्याय पूरा हो गया । इस पापी के साथ गये नहीं कि बस, स्वाहा हुए नहीं । आखिर चिरमी ने युक्ति सोची और कहा —

चिरमी कहे स्वर्ण सुन, एक ही ध्यान लेंगाय ।
अंगुण होवे सो जले, मेरी जले वलाय ॥

हे सुवर्ण ! सुनो । तुम मलीन हो तुम्हारे भीतर अवगुण भरे हैं । इस कारण तुम्हें जलना पड़ेगा । मुझे जलने की जरूरत ही क्या है ? मेरे अन्दर कोई अवगुण नहीं है !

भाइयों ! आखिर सोने को लज्जित होना पड़ा । सच है, अभिमान कभी किसी का टिक नहीं सकता ।

कहा जाता है-अतिशय रूप के कारण सीताजी का अपहृण हुआ और अतिशय गर्व के कारण रावण का विनाश हुआ । अतः एव किसी भी बात को अति एक नहीं ले जाना चाहिए ।

रावण का अभिमान अति की सीमा को भी लाघ गया था, उसे पता नहीं था कि —

ऊगे सो ही आथमे, और फूले सो कुम्हलावे रे ।
सदा एक सी ना रहे, ज्ञानी यों फरमावे रे ॥

आखिर रघुकुल-मकुल-दिवार रामचन्द्रजी ने अवतरित होकर रावण के अभिमान को चूर्ण किया... । इसी

प्रकार घमण्डी कस भी अपनी भौत की प्रतीक्षा कर रहा है ।
कृष्ण लीलाएँ कर रहे हैं ।

कृष्ण-कथा—

मान मानी का सदा हमने ढलते देखा,
सख्त लोहे को सदा आग में जलते देखा ।

माइयो ! जहा मान है वही अपमान है । ज्ञान लगा कर
देखोगे तो पता चलेगा कि जहा अभिमान है, वहाँ ईश्वर
नही है ।

“दिल में खुदाई तो मालिक से जुदाई ।”

कृष्णजी मे अभिमान नही था । वे असाधारण व्यक्तित्व
से विभूषित होकर भी साधारण ग्वाल-बालो के साथ इस प्रकार
हिल-मिल कर रहने थे, मानी उन्ही मे से अन्यतम हो ।
यही नही, गोकुल की ग्वालिनो के साथ भी उनका ऐसा
ही व्यवहार था । बहुत से ज्ञानहीन लोगो ने कृष्ण और
गोपिकाओ को लेकर नाना प्रकार की अशोभनीय कल्पनाएँ
खडी कर दी हैं । शृंगाररस के अनुचित बहाव मे वे ऐसे बहे है
कि वेभान हो गये हैं, और भूल गये है कि वे किसके चरित का
वर्णन कर रहे हैं । कइयो ने कृष्णजी के पावन चरित को
अपावन बना डाला है ! उनकी रास कीडा को, लेकर बडा ही
विद्रुप वर्णन किया है ! मगर आपको समझना चाहिए कि
कृष्णजी मर्यादा-पुरुष थे । दुराचार और अनाचार का विरोध
करना उनके जीवन का लक्ष्य था । अनीति का सहार करना

उनको कार्य था। ऐसी स्थिति में कृष्ण स्वयं ही क्या अनाचारी और अनीतिमान् हो सकते थे ? क्या दुराचारी पुरुष को आपने कभी सर्वप्रिय होते देखा है ? कृष्णजी गोपिकाओं में सर्व प्रिय थे तो गोपों में भी सर्वप्रिय थे। गोपियों की तरह गोप भी उन पर अपनी जान निछावर करने के लिए उद्यत रहते थे। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कृष्णजी का आचरण एकदम आदर्श और पवित्र था।

जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कृष्णजी, गोपिकाओं में रहकर भी और साथ रासक्रीड़ा करते हुए भी कामवासना से विलकुल अलिप्त थे। वे गोपियों को इन्द्र के समान प्रतीत होते थे।

कृष्णजी का वेष भी तो अनोखा था ! मोर-मुकुट धारण करते थे और गले में गुच्छों की माला पहनते थे।

कृष्णजी कभी पेड़ों पर चढ़ते, कभी गिरिशिखर पर चढ़कर वंशी बजाते और कभी-कभी यमुना में कूदकर क्रीड़ा करते थे। कभी गोबर की टोकरी का छत्र बनाकर भाड़ू से चँवर करवाते और ग्वालों से अपनी जय-जयकार के नारे लगवाते थे !

इस प्रकार वाल क्रीड़ा करते-करते ग्यारह वर्ष व्यतीत हो गये। एक दिन कृष्ण यमुना की ओर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा गोपिकाएँ नग्न होकर स्नान कर रही हैं। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी। यह सभ्यता और लोक व्यवहार से विरुद्ध बात देखकर उन्होंने इसे सदा के लिए मिटाने का विचार किया।

आखिर कृष्णजी को एक उपाय सूझ गया उन्होंने स्नान करने वाली समस्त गोपियों के वस्त्र समेट लिए । उनकी पोटली सी बनाली और आप पास ही एक कदम के पेड़ पर चढ़कर बन्शी बजाने लगे । गोपिऐँ स्नान करके जब वस्त्रों की तरफ आई तो देखा, वस्त्र गायब हैं । उन्होंने श्री कृष्णजी के पास अपने वस्त्र देखकर उनसे लौटा देने का आग्रह किया । इस पर कृष्णजी बोले-क्या यह भी कोई सभ्यता है कि तुम नग्न हो कर स्नान करती हो ? अगर आगे से नग्न होकर स्नान न करने की प्रतिज्ञा करो तो वस्त्र तुम्हें मिल सकते हैं ।

इस घटना को भी लोग गलत अर्थ में लेकर कृष्णजी को कामी और विलासी बतलाने की चेष्टा करते हैं । वास्तव में यह उन लोगो की नासमझी है । कृष्णजी तो पुरुषोत्तम थे । वे समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने वाले थे । भला वे स्वयं बुरे काम क्यों करने लगे ? उनका उद्देश्य सिर्फ गोपियों को शिक्षा देना था और वे उसमें सफल भी हुए ।

कृष्णजी के जीवन की एक घटना विशेष रूप से प्रसिद्ध है । कहते हैं -एक बार बड़े जारो की वर्षा हुई । सर्वत्र पानी ही पानी दिखाई देने लगा । पृथ्वी, समुद्र के रूप में परिणत होती हुई प्रतीत होने लगी । गोपगण बुरी तरह घबरा उठे । तब कृष्ण ने कहा— “आओ अपन पर्वत को उठा लें” यह कह कर पानी की वर्षा से बचने के लिए उन्होंने गोर्वधन पर्वत को उठा लिया । जब नन्द यह समाचार पाकर घबराये हुए आये कृष्णजी हँस रहे थे ।

यह घटना अपने शाब्दिक रूप में, कितने अंशों में सही है, इस बात की जाँच-पड़ताल में जाने का अभी समय नहीं

है। फिर भी पर्वत का उठाना एक रूपक है, यह कहने में संकोच नहीं हो सकता। गोवर्धन उठाने का अर्थ किसी गुफ्तर उत्तर-दायित्व को अपने सिर पर लेना है। साधारण आदमी किसी बड़े काम का उत्तरदायित्व लेने में हिचकते हैं, परन्तु कृष्णजी इस कौटि के नहीं थे। बड़े से बड़े उत्तरदायित्व को ग्रहण कर लेते थे और अपनी विशिष्ट सामर्थ्य के बल पर उसे पूरा भी कर डालते थे। यही इस रूपक का अर्थ जान पड़ता है।

उधर यह सब चल रहा था, उधर कंस अपने ही हाल में मस्त था।

एक दिन कंस वहिन-घर आया देखी कन्या ताई ।

गर्भ सातवाँ क्या मारेगा, यों कह हँसी उड़ाई ॥

कंस एक बार अपनी वहिन देवकी के घर आया उसने यशोदा की उस कन्या को देखकर, हँसते हुए कहा—यह कनफटी ! क्या मुझे मार सकेगी ! फिर भी—

“संशयात्मा विनश्यति ।”

कंस हृदय में तरह-तरह के विचार उत्पन्न होने लगे ! कभी वह सोचता है—मुनि झूठे हैं ! कभी विचार करने लगता है कोई जानता है कि बात सच्ची ही साबित हो जाय ! इस प्रकार संशय में पड़ा हुआ, कंस जब लौटकर अपने महल तक आया तो उसने निश्चय कर लिया कि ज्योतिपियों को बुलाकर कल जन्म पत्रिका दिखलाना चाहिए। उससे मेरी आयु का भी निर्णय हो जायगा।

वस, फिर क्या था। उसने देवज्ञों को आमन्त्रित करके

प्रश्न किया—है विद्वान् ज्योतिषियों ! यह बताइए कि मैं अपनी मौत से मरूंगा या मुझे कोई मारेगा ? मुझे मारने वाला इस संसार में कोई जन्म ले चुका है या अब जन्म लेगा । आप लीय शास्त्र देखकर, सूक्ष्म विचार कर निर्भय होकर सच्ची-सच्ची बात बतलाइए ।

हे ज्योतिषियों ! यदि कोई मुझे मारने वाला है तो बतलाइए । उसकी पहचान बतलाइए । उसका नाम और ठाम बतलाइए । मैं स्वयं उसे मार कर निर्भय होना चाहता हूँ ।

ज्योतिषी बोले:-

हे राजन ! धर ध्यान सुनो—

हम ज्योतिष देख बताते हैं ।

किंचित् नहीं है दोष हमारा,

साफ—साफ जतलाते हैं ॥

राजन् ! ज्योतिष शास्त्र जो बतला रहा है और आप पूछ रहे हैं, तदनुसार ही हम सत्य बात बतलाते हैं । इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है । महाराज ! जो आपके प्रसिद्ध अश्व को और वृषभ को मारेगा, जो सारंग धनुष को चढ़ाएगा, वही आपको मारेगा ।

कालिय नाग का दमन करे, चाणूर मल्ल पछाड़े ॥

पद्योत्तर और चम्पक हाथी हणो वही तुझ मारे ॥

जो कालिय नाग का दमन करेगा, चाणूर नामक अज्ञेय

मल्ल को कुशती में हराएगा, जो पद्मोत्तर राजा और चम्पक की चटनी बनाएगा, वही आपको मारेगा ।

यादव वंश उजाले, वृन्दावन में रास रचावे ।
गोवर्धन धारे हाथों से, उससे मारा जावे ॥

महाराज ! जो यादव वंश की विमल कीर्ति को और भी उज्ज्वल करेगा, जो वृन्दावन में रास क्रीडा करेगा, जो स्वतन्त्र रूप से अपने हाथों से गोवर्धन पर्वत को धारण करेगा, वही आपको मारने वाला होगा ।

ज्योतिषियो की यह भविष्यवाणी सुनकर कंस थर-थर कांपने लगा । कदाचित् मृत्यु की अपेक्षा मृत्यु की सभावना अधिक भयंकर होती है । अपनी मृत्यु की सम्भावना करके अभिमानी कंस के हृदय में पामरता उत्पन्न हो गई । उसे प्रतीत हुआ, मानों मौत सामने नाच रही है । उसने विषण्ण-वदन होकर ज्योतिषियो से कहा—अच्छा और कुछ बतलाइए ?

तब ज्योतिषियो ने कहां-अब और क्या बतलाना शेष रहा है ? अपराध क्षमा हो महाराज ! वहः—

अरियों का कुल घातक होगा, सज्जन का उपकारी ।
मानो मान-निकन्दन होगा, सज्जन का सुखकारी ॥

राजन् ! वह महापुरुष होगा । वह अपने शत्रुओं के कुल का विध्वंस करने वाला और सज्जनों का उपकारक होगा । घमण्डियों का सिर नीचा करेगा और ऋषियों एवं महात्माओं को सुखी बनाएगा ।

आपको मालूम होता चाहिए कि कृष्णजी महात्माओं की चरण-रज को अपने मुकुट पर धारण करते थे ।

आजकल धर्म भावना कम हो गई है और लोग समझते हैं कि सभी साधु रोटियों के लिए ही, महात्मा बने फिरते हैं । उनके मन के बाजार में टका सेर भाजी, टका सेर खाजा बिकता है । सब धान बाईस पैसे की है ! परन्तु कूजड़े को अगर हीरे की परख न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । सच्चे साधुओं की परखने वाले, उनके ब्रह्मचर्य, त्याग और तपश्चरण को समझने वाले बहुत कम हैं ।

भाइयो ! कृष्णजी में २० लाख अष्टापदों जितना बल था । उनका शरीर एक सी आठ सामुद्रिक शास्त्र में बतलाये हुए प्रशस्त लक्षणों से सम्पन्न था ।

हां, तो ज्योतिषी फिर बोले—

गदा कौमुदी को धारे, पंचानन शङ्ख बजावे ।

तीन खण्ड में आण अखंडित, अरी देख घबरावे ॥

राजाधिराज ! वह कौमुदी गदा को धारण करेगा, पंचानन (पांचजन्य) शंख को फूँकेगा । भरत क्षेत्र के तीन खण्डों में उसका आदेश अप्रतिहत होगा—एकच्छत्र साम्राज्य का स्वामी होगा । वही आपकी जीवन-लीला समाप्त करेगा ।

भाइयों ! कृष्णजी तो ठहरे दीपक, यदि उसके पास पतंग आकर जल मरे तो इसमें दीपक का क्या दोष है ?

कंस का मान-मर्दन होना निश्चित है । वास्तव में कंस हो अथवा कोई और हो, अगर वह दर्प में चूर हो गया है, गर्व

से उन्मत्त हो गया है और इस कारण न्याय-अन्याय को भुला बैठा है तो उसका दर्प टिक नहीं सकता । उसका गर्व खर्च होना निश्चित है । ऐसा समझकर आप अभिमान के जहरीले पीधे को अन्तःकरण के क्षेत्र में उगने ही न देंगे तो आपका कल्याण होगा । न केवल परभव में, वरन् इसी भव में आपको आनन्द की प्राप्ति होगी ।

इन्दौर |
१-६-४५ |

कपटाचार

स्तुति—

मन्दार-सुन्दर-नमेरु-सुपारिजात—

सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा ।

गन्धोदचिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता,

दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्मते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! आपके गुण कहा तक गाये जाएँ ?

प्रभो ! गन्धोदक की वृन्दो सहित, शुभ और मन्द-मन्द धायु के साथ गिरने वाली, मन्दार सुन्दर नमेरु, सुपारिजात और सन्तानक आदि कल्पवृक्षों के फूलों की वर्षा आकाश से होती है, जैसे आपके वचनों की पंक्ति ही मानो फैल रही हो !

तात्पर्य यह है कि भगवान् के समवसरण मे कल्पतरुओं के अचित्त पुष्पों की वर्षा होती है । भगवद् भक्त देवगण वर्षा करते है । वह ऐसी जान पड़ती है, जैसे भगवान् के वचन ही फैल रहे हो । यह तीर्थङ्कर भगवान् का छठा प्रातिहार्य है ।

भगवान् ऋषभदेव के समवसरण मे काले, पीले, अरुण (लाल,) पीत और श्वेत, इन पाँच वर्ण के पुष्पों की वर्षा होती है ।

भगवान् फमति है कि जैसे इन पुष्पों के रंग अलग अलग हैं, उसी प्रकार अलग-अलग भावना वाले जीव इस ससार मे विद्यमान हैं ।

१—कुछ लोग मायावी भावना वाले, हत्यारे, दुष्ट और निर्दय होते हैं । वे काले फूल के समान हैं ।

२—कुछ लोग मायावी और धूर्त होते है । वे नीलवर्ण के पुष्प के सदृश है ।

३—कुछ लोग सरल और सादगी-पसन्द होते हैं । उन्हे अरुणवर्ण के समान समझना चाहिए ।

४—कुछ जीव धर्म की भावना वाले, सदाचारी और भद्र होते हैं । वे पीत वर्ण के पुष्प के समान माने गये है ।

५—जिनकी आत्मा अत्यन्त पवित्र है, जिनके रोम-रोम से करुणा भरती है, जो सयम और सदाचार की मूर्ति हैं, जिनका जीवन सेवा व्रत से परिपूर्ण है, वह श्वेत वर्ण के पुष्प जैसे हैं ।

भाइयो ! इन पांच प्रकार की परिणति वाले पुरुषों में से

आपको किस श्रेणी में रहना है—अपनी आत्मा को किस श्रेणी में रखना है, यह विचार करो - अगर आप पूर्ण सुख के अभिलाषी हैं तो आपको अपनी आत्मा श्वेत वर्ण के फूलों के समान बनानी होगी, जिसमें लेश मात्र भी मलीनता विद्यमान न हो ।

यों तो आत्मा स्वभाव से ही सूर्य के सदृश प्रकाशमान, चन्द्रमा के सदृश शांत और श्वेत पुष्प के समान स्वच्छ है, किन्तु पापों के कारण उस पर मलीनता छा जाती है । जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ, पाप के अठारह भेद हैं ।

संसार में जितने भी पथ और धर्म हैं, सब आत्मा को उज्ज्वल बनाने के लिए ही हैं । आत्मा को उज्ज्वल बनाये बिना कल्याण नहीं हो सकता । आप चाहे स्थानक में जाइए, चाहे मन्दिर में जाइए । गंगा में स्नान कीजिए या यमुना में समाधि लगाइए । मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िये या गिरजाघर में जाकर प्रार्थना कीजिए, जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी, आपका निस्तार नहीं । पापों का आचरण करने से आत्मा में मलीनता आती है । और पापों का परित्याग करने से आत्मा निर्मल होती है । यह एक ऐसा तथ्य है, जिसे सभी धर्म समान रूप से स्वीकार करते हैं ।

हिंसा करने से, असत्य भाषण करने से और चोरी करने से आत्मा में मलीनता उत्पन्न होती है । व्यभिचारी भी नीच कर्म में व्यस्त रहता है । कहां तक कहे, कामान्ध लोग गायों और भैंसों तक से व्यभिचार करते हैं । पुलिस ने ऐसे बदमाशों को पकड़ कर सजा दिलवाई है । अरे 'अधिक' क्या कहा जाय, कई कामान्ध नीच पुरुष तो यहां तक पतित हुए सुने जाते हैं कि मृतक स्त्री को कब्र में से निकाल कर उसके

साथ अपना पतन करते हैं ! इससे अधिक नीचता की कल्पना करना भी कठिन है ! भाइयों ! यह चौथा पाप, और इसमें भी अप्राकृतिक मैथुन जिन्दगी को बर्बाद कर देता है, जीवन को घोर अभिशाप बना डालता है ।

ममता भी अनर्थों की जननी है । ममता से प्रेरित होकर लोग कौनसा पाप नहीं करते ? पैसे के लिए दूसरों का गला काटा जाता है, विश्वासघात किया जाता है, असत्य भाषण किया जाता है चोरी की जाती है ! पैसा प्राप्त हो जाता है तो अभिमान का नशा चढ़ जाता है ।

भाइयो ! आपको कल मान-पाप के सम्बन्ध में कहा था । आज माया के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ । माया अठारह पापों में आठवाँ पाप है । माया के अनेक नाम हैं । कपट, जाल, घोखा, फरेव, निकृति या चतुराई आदि अनेक नामों से यह पाप प्रचलित है । इससे आत्मा मलीन हो जाती है और गिर जाती है । कहा है—

पूयण्डा जसोकामी मारण-सम्माणकामए ।

बहुं पसवई पावं, मायासल्ल च कुव्वइ ॥

अपनी पूजा के लिए माया का सेवन किया जाता है । लोग चाहते हैं कि दूसरे मेरी प्रतिष्ठा करे और चाहे तो प्रेरित होकर वे कपट करते हैं । इसी प्रकार यश के अभिलाषी मान-सम्मान की कामना करने वाले लोग मायाचार का सेवन करते हैं और अनेक पापों का आचरण करते हैं । लोग "महाराज महाराज" कहे, इसके लिए राम-नाम की माला जपते हैं । मगर 'ऊँची दुकान, 'फीका पकवान' वाली उक्ति चरितार्थ होती है ।

जिन्होंने गृहस्थ का वेष त्याग कर साधु का वेष धारण कर लिया है, उन्में भी कई ऐसे मिलेंगे जो कपटाचार का सेवन करते हैं। लोगों को दिखलाने के लिए बगुले की तरह ध्यान में मग्न हो जाते हैं और फिर बाद में वही गुल्ली डण्डा ! इस प्रकार मान-सम्मान के लिए कपट करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। कहा है—

संत दास बिन संत कहावे, यो कई कर्म कमावे ।
कर-कर कपट निपट चतुराई, आसन रोज जमावे ।
विरथा ही जनम गँवावे ॥

अरे भाई ! कपटी साधु क्यों बनता है ? लोग कहते हैं कि इससे तो अच्छा यही होता कि तू खेत खोदकर पेट भरता या नौकरी करके जीवन बिताता ! इससे कपट के घोर पाप से तो बच जाँता ।

गृहस्थी केरा टूकड़ा, लम्बा-लम्बा दात ।
धर्म करे सो ऊबरे, नहीं तो काढे आंत ॥

गृहस्थ के टुकड़े उसी को हजम हो सकते हैं जो उन्हें खाकर धर्म का आचरण करता है जो लोग गृहस्थ के घर से सीधी भिक्षा ले आते हैं और खा-पीकर मीज उड़ाते हैं प्रमोद में पड़े रहते हैं या अनाचार करते हैं, उन्हें भिक्षा हजम होने की नहीं ! भविष्य में ऐसे लोगों की बड़ी दुर्दशा होने वाली है !

और भी मायाचार किस-किस प्रकार से होता है। सुनिये:-

तवतेगो वयतेगो, रूवतेगो य जे नरे ।

आयारभावतेगोय, कुव्वइ देव-किल्बिसं ॥

कुछ लोग तपस्या के चोर होते हैं। कोई साधु दुबला हो और उसे देखकर कोई कहे--अमुक मुनि तपस्वी मुने जाते हैं। शायद आप वही हैं। तो कपटी मुनि कहता है--'साधुओं का काम ही तपस्या करना है।

किसी रूपवान और तेजस्वी साधु को देखकर कोई कहे--'अमुक राजकुमार ने दीक्षा ली है। क्या आप वही हैं?' तब कपटी साधु कहता है-- 'हैं हैं हैं?'

इसी प्रकार उत्कृष्ट आचार-विचार के संबंध में कपट किया जाता है। कपट करने के अनेक तरीके हैं। शास्त्र कहता है कि इस प्रकार कपट करने वाला साधु मर कर किल्बिषी देवों की योनि में उत्पन्न होता है। किल्बिषी देव, देवताओं में चाण्डाल के समान गर्हित समझे जाते हैं! यह कपट का फल है।

कपटी के लक्षण बतलाते हुए कहा है--

मुखं पद्मदलाकारं, वाचा चन्दनशीतलम् ।

हृदयं कर्तरीतुल्यं, त्रिविधं घूर्त्तलक्षणम् ॥

अर्थात्--कपटी के तीन लक्षण हैं। उसका मुँह कमल की तरह खिला रहता है--हँसी से परिपूर्ण रहता है। उसके वचन चन्दन की भाँति शीतल होते हैं, परन्तु उसका हृदय कैची के समान होता है। यह घूर्त्त की पहचान है।

मोर मीठा बोल-बोलकर साँप को निगल जाता है ।
वह घूर्त्त की पहचान है ।

एक परदेशी पानी पीने के लिए पनघट पर रुका हुआ था । वहाँ एक वणिक पानी लेने आया । परदेशी ने उससे पूछा---यहाँ किस वणिक की दुकान अच्छी है ? इस पर कपटी बनिये ने कहा---दुकानें तो यहाँ बहुत हैं, पर मेरी दुकान तो आपको ही है ।

अपने ही मुँह से जो कोई, अपनी ही तारीफ करे ।

अच्छे नर उसमें बताये उसमें हुनर कुछ भी नहीं ॥

अपने मुँह अपनी प्रशंसा करना एक प्रकार की मूर्खता है । वह प्रशंसा समझदारों के सामने अप्रशंसा रूप हो जाती है । अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने वाला घृणा की दृष्टि से देखा जाता है ।

‘भोजनप्रबन्ध’ नामक काव्य में वर्णन आता है—

एक दिन राजा भोज अपने अन्तःपुर में पहुँचा । उस समय रानी अपनी सखी से घुल घुल कर बातें कर रही थी । राजा भोज अचानक जाकर रानी के पास खड़े हो गए । रानी चौंक गई । सखी सहम गई ।

‘आओ, मूर्ख’ रानी ने व्यग से कहा ।

राजा भोज को यह सुनकर मार्मिक आघात लगा । वह तिलमिला उठा । मगर उसने अधिक बोलना उचित नहीं समझा क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमान था । वह चुपचाप रानी के महल से निकल कर दरवार में चला गया ।

राजा के सिर पर एक भूत सवार हो गया था। दरवार आरम्भ हुआ। कहते हैं, एक—एक करके राज सभा में ११०० पण्डित राजा को आशीर्वाद देने आये। उस दिन राजा ने सबका 'आओ मूर्ख' कह कर स्वागत किया। सभी पण्डित आज नया अभिवादन सुनकर विस्मय में पड़ गये। सब पण्डित एक दूसरे के चेहरे की ओर ताकने लगे। मगर किसी को साहस न हुआ कि वह राजा के विरुद्ध कुछ कह सके।

अन्त में कालिदास, जो हाजिर—जवाबी के लिए मशहूर थे और आनुकवि थे और जिन्हीने गडरिया से विद्वान बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, राज सभा में आये। उनका स्वागत भी 'आओ मूर्ख' शब्दों से ही किया गया। यह सुनकर महाकवि ने तत्काल ही उत्तर दिया—

खादन्न गच्छामि हसन्न जल्ये,

गतं न शोचामि कृतं न मन्ये

द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् !

किं कारणं भोज ! भवामि मूर्खः ॥

अर्थात् मैं खाता खाना चलता नहीं हूँ, हँसता—हँसता बोलता नहीं हूँ, गयी बीती बात के लिए शोक नहीं करता, किये उपकार की डींग नहीं मारता, दो में तीसरा नहीं होता, फिर क्या कारण है, भोज महाराज ! कि मैं मूर्ख हूँ ?

तात्पर्य यह है कि जो बाजार में या रास्ते में खाता खाता चलता है, वह मूर्ख है। मूर्ख लोग बाजार में खड़े खड़े दौने चाटा करते हैं वे शायद सोचते हैं कि घर पर औरत और

वाल-वच्चे भी हिस्सा बँटा लेगे ! जब घर आकर वे हाथ-मुँह धोते है तो मास्गी समझ जाती है कि ढोलाजी कही न कही मुँह मीठा करके आये हैं । फिर कभी मौका लगने पर वह भी, ढोलाजी को प्रतीक्षा किये विना ही, खौमचे वाले की चाट चट कर जाती है । यह घर की बर्बादी का रास्ता !

इसके बाद बात करते करते हँसना भी मूर्खता का लक्षण है । साथ ही बीती हुई बातों को सोचने वाला भी मूर्ख कहलाता है । किसी का कोई प्रिय जन मर गया अथवा सम्पत्ति नष्ट हो गई । अब बैठे बठे उसके लिये रोया करो, तो भी क्या परिणाम निकलता है ? या धन चला गया, मकान जल गया तो बैठ कर डीगे हाँकना भी मूर्खता ही है ।

आगे कवि कहता है--जहा दो आदमी बातें कर रहे हो, वहा मै भूल कर भी नहीं जाता । ऐसी जगह जाना भी मूर्खता है । मुझ मे यह मूर्खता का लक्षण भी नहीं है ।

अन्तिम बात सुनकर भोज ने महाकवि से कहा--'आओ' पण्डितजी, सब-पण्डित चक्कर मे पड़ गये ।

तात्पर्य यह है कि जो अपने बड़प्पन की डीग मारता है, वह मूर्ख है । इस प्रकार बड़प्पन की डीग हाँकने वाले को कपट का व्यवहार करना पड़ता है ।

जीना तुम्हे है चार दिन, तू कपट करना छोड़ दे ।
पाक रख दिल को सदा, तू कपट करना छोड़ दे ॥

भाईयों ! कितने दिन तुम्हे इस ससार मे जीना है ?

थोड़ी सी जिंद्गी के लिए क्यों छल कपट करते हो? क्यों पाप से अपनी आत्मा को मलीन बनाते हो?

तुलसीदासजी कहते हैं:---

जाके दभ कपट नही माया ।

ताके हृदय बसहिं रघुराया ॥

जिसके अन्तःकरण में कोष नहीं है, कपट नहीं है, मायाचार नहीं है, उसी के हृदय में रघुनाथजी का वास हो सकता है ।

पर आज इस कलियुग में बगुला भगतों की कमी नहीं है । वे कौवे के काम करके हंसों की श्रेणी में आना चाहते हैं ! कपटी मनुष्य का मुद्रा लेख मानों यही होता है:---

आ म्हारी हाट में, दूँ थारी टाट में ।

किन्तु समझदार भाई !

चलते उठते बैठते और बोलते हँसते दगा ।

तोलने और नापने में, दगा करना छोड़ दे ॥

लोग बात-बात में कपट करते हैं । चलने में भी कपट उठने बैठने में भी कपट और हँसने बोलने में भी कपट । कपटी का प्रत्येक व्यवहार कपट से परिपूर्ण होता है । नापने और तोलने का कपट तो जगत् में प्रसिद्ध ही है । यह सब कपट त्यागने योग्य है ।

माता कही भगिनी कही, परनार को छलता फिरे ।

क्यों जाल रच जाली बने; तू दगा करना छोड़ दे ॥

दगाखोर व्यभिचारो मनुष्य परस्त्रियो को अग्नी और आर्कषित करने के लिए उनसे सम्पर्क स्थापित करने के लिए पहले उन्हें धर्म की बहिन या माता बनाता है और फिर उनका धर्म नष्ट करता है। कहा तक कहे, कपटी आदमी की आत्मा इतनी पतित हो जाती है कि दुनिया में कोई भी पाप नहीं जो वह न कर सके ! विश्वास न हो तो जाओ, पुलिस के किसी दफ्तर में जाकर देखो। ऐसे पापियों, दुष्टों और व्यभिचारियों के काले कारनामों की रिपोर्ट तुम्हें वहाँ देखने को मिल जायगी।

लोग कहते हैं---महाराज, हमें पुलिस तंग करती है ! परन्तु वह तंग क्या करती है, वह तो तुम्हारे भीतर सड़ने वाले पाषो का भडाफोड़ करती है !

मर्द की औरत बने, औरत का नापुरुष हो।

लख चौरासी में भ्रमे तू दगा करना छोड़ दे ॥

दगाबाज आदमी अपने को बहुत चतुर और होशियार मानता है। मगर याद रखो इस चतुराई के फलस्वरूप अगले जन्म में औरत के रूप में उत्पन्न होना पड़ेगा। जो औरत दगाबाजी करेगी उसे नपुंसक बनना पड़ेगा और नपुंसक को बकरा, भेड़ आदि बनना पड़ेगा। इसके बाद, एकेन्द्रिय आदि की योनियों में उत्पन्न होकर ८४ लाख जीव योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा।

दिल अपने सोचो जरा तो सनम।

ये दगा तो किसी का सगा ही नहीं ॥

यहाँ पर भी न उसको चैन पड़े,
और वहिश्त मे उसकी जगह ही नहीं ॥

लोग कहते है-महाराज, आप कहते रहो, हमे जब जो करना होगा सो करेगे । तब हमारा कहना है--भाई हम तो तुम्हे उठाना चाहते हैं ! अगर तुमने न उठने का ही निश्चय कर लिया हो तुम्हानी मर्जी ! लगाए जाओ फिर चौरासी के चक्कर !

स्मरण रखना दगा किसी को आनंद दायक नहीं हो सकता । दगाखोर के चित मे कभी शान्ति नहीं रहती । वह अपने विचारो के तंतुओ से न जाने कितने ताने-वाने पूरता रहता है और अपना भेद खुल जाने के भय से डरता रहता है । न उसे इस जीवन मे चैन मिलती है न परलोक मे ही । स्वर्ग का भव्य द्वार उसके लिए बंद है !

दगा से उस पूतना ने, कृष्ण को लिया गोद में ।
नतीजा उसको मिला, तू दगा करना छोड़ दे ।

दगा करने के कारण पूतना को कितना फल भुगतना पड़ा, यह बात आप सुन चुके हैं । मत समझो कि अकेली पूतना के लिए ही दगा बुरा था । वह तो तुम्हारे लिए भी उतना ही कष्ट कारक होगा ।

कौरवो ने पाण्डवो से दगा कर जूवा रमा ।
हार कौरव की हुई तू दगा करना छोड़दे ॥

पाण्डवो को जाल मे डाल कर कपटी कौरवो ने जुआ

खेलने का आयोजन किया। सरल हृदय युधिष्ठिर दुर्योधन के चक्कर में फस गये। इसके पश्चात् उसने पाण्डवों को घोर कष्ट दिया। उन्हें बारह वर्ष तक वनवास करना पडा। एक वर्ष अज्ञात वास की यातनाएँ सहन करनी पड़ी। पर उस कपट का अन्तिम फल क्या हुआ? आखिर हस्तिनापुर में पाण्डवों का ही राज्य स्थापित हुआ और कौरवों को अपनी करतूतों का फल भोगना पडा। कौरवों को अपने ही फैलाये हुए कपट के फदे में फस कर प्राण देने पड़े! श्रीकृष्णजी ने कौरवों के विरुद्ध पाण्डवों की सहायता की। यह पाण्डवों की निष्कपटता का ही फल था।

शिकारी करै कैद गर जीवों की हिंसा वो करे ।

मार्जार बगुले को तरह तू दगा करना छोड़ दे ॥

जिस प्रकार शिकारी कपट-जाल बिछा कर जीवों के प्राणों का हरण करता है, उसी प्रकार बिल्ली और बगुला भी कपट पूर्वक जीवों का घात करते हैं।

इज्जत में आता फरक, भरोसा भी कोई ना करे ।

मित्रता टूट जाती, तू दगा करना छोड़ दे ॥

मायावी मनुष्य की मानव-समाज में कोई मान मर्यादा नहीं रहती। उसकी मामूली सी बात पर भी कोई विश्वास नहीं करता। सभी उसको अविश्वास की निगाह से देखते हैं। शास्त्र में कहा है कि—

माया मित्ताणि नासेइ ।

अर्थात्—मायाचार मैत्री को नष्ट कर देता है। कपटी का कोई मित्र नहीं रहता।

एक साहूकार का लड़का दुर्भाग्य से गरीब हो गया। भाई, गरीबी भी बुरी चीज है। वह मनुष्य को अकर्तव्य कर्म की ओर प्रेरित करती है। मनुष्य निर्धनता के वशीभूत होकर अमुचित कार्य करने को भी लाचार हो जाता है।

साहूकार का लड़का एक दिन मन मारे बैठा सोचने लगा कि इस गरीबी से किस प्रकार पिण्ड छुड़ाया जाय ? तब उसकी पत्नी ने कहा—यो चिन्ता करने से क्या बनने वाला है ? चिन्ता से धन की तरह तन भी जाने को है, आने को कुछ भी नहीं। लो, यह एक रुपया लो और इसी से कुछ घन्धा आरम्भ कर दो। तकदीर में होगा तो एक के सौ और सौ के हजार होते क्या देर लगती है ?

साहूकार का बेटा एक रुपये की भंग लाया और बाजार में फेरी लगाता हुआ निकला। एक दगाबाज साहूकार ने उसे बुला कर पूछा—'क्या लाये हो ?'

उत्तर मिला—'भङ्ग !'

साहू०—देखें, कैसी है ?

बेटा—देखिए, बहुत बढ़िया है।

साहूकार ने भङ्ग को हाथ में लेकर कहा—वाह ! यह तो केवल भूसा है भूसा ! भला, यह भी कोई भङ्ग है ! लेने हो तो छह आने मिल सकते हैं। यह भी तुम पर दया करके दे रहा हूँ।

साहूकार का लड़का मन में बहुत पछताया। उसने ठीक

है कह कर छह आने ले लिये और घर का रास्ता पकड़ा ।

घर जाने पर देवीजी को छह आने मिले । वह समझी-यह छह आने कमाई करके लाये है । परन्तु जब मूल रुपया दिखाई न दिया तो पूछा—और वह रुपया कहां है ?

साहूकार का बेटा बोला—वह तो ठगाई में खो चुका । किसी ने मुझे भंग के बदले भूसा पकड़ा दिया था !

पत्नी ने कहा—ठीक है । अब आप भंग का घन्धा न करे । कल से रेशम की लच्छियां बेचने का घन्धा शुरू करें । यह कहकर उसने अपने पति को दो रुपये फिर दिये ।

दूसरे दिन बढ़िया रेशम की लच्छियां खरीद कर वह बेचने निकला । उस बेचारे को पता नहीं था कि किस वस्तु के ग्राहक कहा मिलते हैं ? अतएव वह गलियों में न जाकर बाजार में बेचने निकला ।

लड़का चलता-चलता उसी सेठ की दुकान पर पहुंचा । सेठ ने पूछा—आज क्या लाये हैं ?

लड़के ने कहा—साहब, रेशम की लच्छियां, देखिए कितनी चमकदार हैं । ..

सेठ ने हाथ में लेकर कहा—यह भी कोई रेशम है ! यह तो सन है सन ! बतलाओ, क्या लोगे इनका ?

लड़का—तीन रुपये साहब !

साहूकार—वाह रे ठग ! खूब कहा । एक कलदार लेना है ? नहीं तो उठा अपनी लच्छिया । वापिस लाओगे तो आठ आने मिलेंगे । समझा !

लडका फिर घबराया । सोचने लगा कहीं सचमुच ही नकली हो ! और उसने एक रुपये में ही वह लच्छिया सेठ को दे दी ।

घर आने पर पत्नी ने हिसाब मांगा तो उसने उसी कल वाले सेठ का नाम बतला दिया । स्त्री चतुर थी । समझ गई कि उस धूर्त ने इनके भोलेपन से फायदा उठाया है । उसने कहा उस सेठ ने तुम्हारे साथ दगा किया है !

“दगा ?”

हां, दगा । देखते नहीं, दो-दो बार उस धूर्त ने तुम्हें ठग लिया !

साहूकार के लडके ने कहा-अच्छा, अपने जेवर में से जरा-सा सोने का टुकड़ा तो दे दो ।

सोने का टुकड़ा लेकर वह सुनार के घर गया वहां उसने लोहे के लोट पर सोने का भोल चढ़वाया और उसे भोले में रखकर बेचने निकला । उसने “लो लोट, लो लोट” की आवाज लगाई ।

साहूकार गद्दी पर बैठा बैठा ऊंध रहा था । पहचानी बोली सुनकर चौकन्ना हो गया । लोभ के कारण उसके मुँह में पानी भर आया । उसने आवाज दी—

‘लडके ! यहाँ आ । क्या है तेरे पास ?’

लडके ने कहा—लोट है लोट !

सेठ—काहे का बना हुआ है ?

लडका—लोहे का ।

सेठ-जरा बता तो सही ।

लडका-देखिए. अच्छी तरह देखिए ।

सेठजी ने बड़े घीर से उसे देखा । सरासर सोने का दिखाई देता था, परन्तु लडका उसे लोहे का बतला रहा था ! सेठ ने सोचा-लडक मूर्ख जान पड़ता है । इसे सोने और लोहे का भेद नहीं मालूम है !

सेठ ने कहा - इसकी कीमत क्या है ?

लडका-आप ही कह दीजिए ।

सेठ-पच्चीस कल्दर दे सकता हू । बेचना है ?

लडका-तब तो खरीद चुके ! रहने दीजिए .

सेठ-अच्छा, पचास लेगा ?

लडका-नहीं, लाइए, मेरी चीज मुझे दे दीजिए ।

सेठ को भय था कि कोई दूसरा ग्राहक न खडा हो जाय !
नहीं तो यह हाथ से निकल जायगा !

सेठ - अच्छा. सौ रुपये ले ले । अब तो खुश ?

लडके ने 'लाओ' कहा और सेठ ने सौ रुपये की थैली उठा कर दे दी । लडका बिना गिने ही रुपये अपने घर ले आया ।

घर पहुँच कर उसने अपनी पत्नी के सामने रुपये की थैली रख कर कहा-लो, यह आज की कमाई !

स्त्री ने थैली खोल कर जो देखा तो उसके विस्मय का पार न रहा । थैली में मोहरें भरी थी ! उसने कहा—आखिर इतनी मोहरें कहां से उठा लाये ?

साहूकार का लडका बोला सौ सुनार की एक लुहार की । बार-बार ठगने वाला आज स्वयं ठगा गया !

×

×

×

एक फकीर बाजार में गाता हुआ जा रहा था:—

फूस भरोसे भांग लिया था वा दिना ।

सूत भरोसे रेशम लिया था वा दिना ॥

अब खबर पड़ेगी वा दिना ।

जब लोट काटेये वा दिना ॥

या मावूत पैसा दे ।

सेठ ने फकीर का गाना सुना ! सोचा—इस गाने का सम्बन्ध तो मुझसे ही जान पड़ता है । उसी समय उसके मुनीम ने आकर कहा—सेठ साहब ! सौ मोहरों की थैली नहीं मिल रही है ! कही रख दी है ?

सेठ को काटे तो खून नहीं ! समझ गया—सौ रुपयों के बदले शायद सौ मोहरों की थैली चली गई !

इसके बाद सेठ ने लोट को कटवाया तो पता चला कि वह लोहे का है । सेठ घबराकर आखिर उस साहूकार के लडके के घर गया । बड़ी आजीजी की । तब लडके ने कहा—जब आपने भुसा कह कर भंग ले ली और सन कह कर रेशम ले लिया तब तो मेरे यहां नहीं आये ? आज भी आने की क्या आवश्यकता थी ? पधारो यहां से ! आखिर सेठजी अपना-सा मुंह लेकर घर लौट आये ।

क्या लाया ले जायगा तू, गौरकर इस पर जरा ।
चौथमल कहे सरल हो तू, दगा करना छोड़ दे ॥

भाइयो ! आपने जब इस जीवन में प्रवेश किया था तो क्या साथ लेकर आये थे ? यहां आकर जो कुछ भी आपको मिला है, वह सब आपके उपार्जन किये हुए पुण्य का ही फल है । बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमने छल-कण्ट करके धन कमाया है, परन्तु छल-कण्ट से धन नहीं मिलता । धन और दूसरी सुख सामग्री पुण्य के योग में मिलती है । इसलिए छल कण्ट छोड़कर पुण्य का ही उपार्जन करो । पुण्य का उपार्जन करोगे तो आगामी जीवन में भी सुख पाओगे । छल कण्ट से धन कमाओगे तो पाप ही पल्ले पड़ेगा । धन साथ नहीं जायगा, पाप गले पड़ जायगा । अतएव निष्कण्ट बनो, सरल बनो ।

कृष्ण कथा—

बतलाया जा चुका है कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर कपटी कंस काप उठा । वह कृष्ण को छलने के लिए तरह-तरह के जाल फैलाने लगा ।

ज्योतिषियों की बात श्रवण कर, कंस हृदय घबराया ।
हरि की घात करने की खातिर, केशी अश्व पठाया ॥

कृष्णजी को मारने के लिए कंस ने गोकुल में केशी घोडा भेजा । उस घोड़े ने गोकुल में ऐसी धूम मचाई कि लोग हैरान परेशान हो गये ।

ऐसी मचावे धूम सभी गोकुल-वासी अकुलाये ।
हो सवार हरि घुमा-घुमा कर, मार उसे घर आये ॥

केशी अश्व को घमाचौकडी से समस्त गोकुल-वासी व्याकुल हो उठे । परन्तु यशोदा के रोकते रहने पर भी कृष्ण उछल कर घोड़े पर सवार हो गये ! जब सवार हो गये तो फिर क्या था ! उसे इधर-उधर चारों ओर खुब फिराया दौड़ाया और थका दिया- । भागते भागते घोड़ा बुरी तरह हाफने लगा । पमीना पमीना हो गया । जब उसमें आगे चलने की शक्ति न रह गई तो वह नीचे उतरे और उसके दोनों जबड़ों को चीर डाला घोड़ा नीलाम बोल गया ।

यशोदा बहुत नाराज हुई । बोली—बड़े शैतान हो तुम ! जरा भी नहीं डरते ? घोड़ा मार देता तो ? इस पर कृष्ण मुस्करा कर बोले—मैया, लोगो का कष्ट मिटाना तो अपना कर्तव्य है ।

इसी प्रकार कृष्ण ने भेष वृषभ को भी मारकर गोकुल को सुखी बनाया और गोवर्द्धन को उठाकर कस की छाती में घड़कन पैदा कर दी । यह सब सवाद सुन कर कस को संदेह होने लगा कि कहीं यहो बालक तो मुझे मारने वाला नहीं है ?

इधर गोकुलवासी कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझने लगे । वे नंद और यशोदा के न रह कर समस्त गोकुलवासियों के प्रिय आत्मीय बन गये । उन्होंने सोचा—गोकुल में कन्हैया न होते तो हम लोगो की रक्षा किस प्रकार होती ?

कृष्ण अपनी बाल-श्रीड़ा में मगन रहते हैं । उनकी

क्रीडा साधारण बालको के समान नहीं होती । उसमें कुछ न कुछ अनूठापन अद्भुतता रहती है । एक बार--

रमे गेंद ले आप हरीजी, जमुना के तट जाई ।
काली नाग को नाथा जाकर, काली दह के माही ॥

तथा--

लेकर डण्डा, मिलकर सण्डा,
कान्ह कुंवर अब खेलन निसरियो ।
जल जमुना तट जावे रे सावरियो ॥

कृष्णजी ने कालिय नाग को नाथ कर तो गजब ही कर डाला । वह घटना बड़ी रोमाचकारिणी थी । वास्तव में कृष्ण के बचपन की बहुतसो विस्मयजनक घटनाओं में कालिय नाग को पराजित करने की घटना अपना विशेष स्थान रखती है ।

कृष्णजी कभी-कभी अपने साथियों के साथ, डंडा लेकर खेलने चल देते थे और जमुना के किनारे बाल-कौतुक किया करते थे । चुपचाप घर में बैठे रहना तो उन्हें सुहाता ही नहीं था । हर समय कुछ न कुछ कौतुक किया ही करते थे । जब--

मात यशोदा दही रे विलोवे,
माखन मांगी-मागी खावे रे सावरियो ।
जल जमुना-तट जावे रे सावरियो ॥

माना यशोदा जब छाछ विलोती तो सावरिया कृष्ण मखन साफ कर जाते हैं ! कभी-कभी माँग कर खाते हैं ।

कभी यशोदा छीके पर मक्खन रखकर बाहर चली जाती है तो आस-पास के लड़कों को बुलाकर, किसी तरकीब से मक्खन उतार लेते हैं और उन्हें वाट-बाँट कर खिलाते और आप खाते हे । यशोदा जब लौटती है और मक्खन का बरतन खाली पाती है तो कृत्रिम क्रोध दिखलाकर पूछती है---क्यों रे कान्हा ! तू ने सारा मक्खन सफाचट कर दिया ?

कृष्ण एकदम स्वाभाविक भाव से कहते हैं---नही तो मैया, मैंने मक्खन नहीं खाया---

मैया, मैं नहिं माखन खायो ।

भोर भये गैयन के पाछे, मधुवन मोय पठायो ।

घर बंसी बसीवट भटकत, साभ परं घर आयो ।।

मैया ! मैं मक्खन खाता भी तो किस वक्त खाता ? सुबह होते ही तुमने मुझे गाये चराने के लिए मधुवन भेज दिया था । दिन भर गाये चराता रहा । जब शाम हो गई तो लौट कर आया हूँ । मक्खन खाने का समय ही कब मिलता है ? तुम्ही बताओ न, मैं किस समय खाता मक्खन ?

इस प्रकार चतुराई की बातें बनाकर कृष्ण, यशोदा का मन बहलाते हैं । यशोदा उनकी चालाकी को खूब समझती है, परन्तु ऊपर से भोली बनकर ऐसा दिखावा करती है, मानों उनकी सब बातों पर पूरा-पूरा विश्वास करती हो ।

इस प्रकार कृष्ण मुररि अपना समय व्यतीत कर रहे हैं । अबसर होगा तो दूसरी घटनाएं फिर सुनाई जाएंगी ।

इन्दौर }
२-६-४५ }

सर्वनाशी लोभ

स्तुति---

शम्भीरताररवपूरितदिग्बभाग-

स्त्रैलोक्यलोक शुभसङ्गम भूतिदक्षः ।

सद्धर्मराजजयघोषणघोषकः सन्,

स्वे दुन्दुभिध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहा तक आपके गुण गाये जाएँ ?

भगवन् ! जहां आप विराजमान होते हैं, वहां देवगण आपका यशोगान करने के लिए आकाश में दुंदुभि बजाते हैं । वह दुंदुभि साधारण नहीं होती । उसके गंभीर और ऊचे नाद से समस्त दिशाएं परिपूर्ण हो जाती हैं । वह समीचीन--

धर्मराज (तीर्थंकर) भगवान् की विजय की मानो घोषणा करती है ।

भगवान् के समवसरण मे बजने वाली दुंदुभि वास्तव मे इस बात की घोषणा करती है कि प्रभु ने अपने समस्त (आत्मिक) शत्रुओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है ! विजय की घोषणा करती हुई दुंदुभि मानों प्रभु का यशोगान करती है । (यह तीर्थंकर भगवान् का पाचवा प्रातिहार्य है ।)

आजकल भी जब आपके नगर मे साधु-मुनिराज पधारते हैं, तो आप सेवकों द्वारा या विज्ञापन पत्रिका द्वारा उनके आने का सवाद फैलाते हैं । फिर तीर्थंकर भगवान् जैसे लोकोत्तर महापुरुष के पधारने पर नगर मे सूचना क्यों न हो ? अतः उनके पदार्पण की सूचना देवगण दुंदुभि द्वारा करते हैं ।

भगवान् अपने धर्मोपदेश में पापों के परित्याग की प्रेरणा करते थे । भगवान् ने जिन अठारह पापों को हेय बतलाया, उनमें से लोभ नीवां है । यह जबर्दस्त पाप है । लोभ पाप का बाप कहलाता है, सो वास्तव में उचित ही है । शास्त्रकार फरमाते हैं:—

कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणायनासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोहो सब्बविनासणो ॥

अर्थात्—कोध, प्रीति, का नाशक है, मान विनयभाव का विनाश करता है, मायाचार से मैत्री मटियामेट हो जाती है, इस प्रकार इन तीनों पापों से एक-एक ही सद्गुण नष्ट होता है, परन्तु लोभ-दालच से तो सर्वनाश ही हो जाता है !

वास्तव में लोभ मनुष्य का बड़ा ही भयानक शत्रु है । वह हजारों पापों को पैदा कर देता है । कौन ऐसा अनर्थ है जो लोभ से उत्पन्न न होता हो ? धन का लोभी पुण्य और पाप में भेद नहीं समझता । किसी भी दुष्कर्म में वह निश्चय होकर प्रवृत्ति कर बैठता है । कैसा भी दुस्साहस का कार्य क्यों न हो, लोभी के लिए वह किसी गिनती में नहीं । नीतिकार कहते हैं—

मातरं पितरं पुत्रं, भ्रातरं वा सुहृत्तमम् ।
लोभाविष्टो नरो हन्ति, स्वामिनं वा सहोदरम् ॥

अर्थात्—जिसके अन्तःकरण में लोभ रूपी पिशाच प्रवेश कर गया है, उसके लिए कोई भी जघन्य कृत्य कठिन नहीं है । वह अपने माता-पिता की हत्या कर सकता है, अपने पुत्र और मित्र की घात कर सकता है, वह स्वामी के प्राण ले सकता है, यहां तक कि अपने सहोदर भाई की जान भी लेने से नहीं चूकता !

और भी कहा है:—

लोभाविष्टो नरो वित्तं वीक्षते न स चापदम् ।
दुग्धं पश्यति मारजारो, न तथा लघुडाहतिम् ॥

लालची मनुष्य केवल धन-दौलत को ही देखता है । उसे धन को प्राप्त करने में और उसको प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप कितनी विपत्ति फैलनी पड़ेगी, इस बात को वह जरा भी नहीं देखता । बिलाव दूध को ही देखता है । दूध के पास जाने पर लाठी के होने वाले प्रहार की ओर से वह आखे मीच लेता है !

अरे, इस लोभ के माहात्म्य का वर्णन कहां तक किया जाय ! लोभ के वश होकर बादशाहों ने अपने ही पुत्रों की आंखें फुड़वा दी और उनके हाथ कटवा दिये ! कई दुष्ट पुत्रों ने राज्य प्राप्त करने के लोभ में अपने जन्मदाता पिता को भी कैद करके कारागार में डलवा दिया और उनके प्राण तक ले लिये ! क्या आपने कंस और उग्रसेन की कथा नहीं सुनी ? कंस ने लोभ के कारण ही अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया था ! अपने भाइयों को जहर देकर या और तरह मार डालने की घटनाएँ तो अनेक हैं !

लोभाविष्ट स्वार्थी मुनीम और नौकर अपने सेठ को कत्ल कर डालते हैं । वास्तव में लोभ सब पापों का सरदार है । इसके होने पर कोई भी पाप ऐसा नहीं, जिसे करने में मनुष्य को हिचकिचाहट हो सके ।

नीतिकारों का कथन ठीक ही है कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से द्रोह पैदा होता है और द्रोह के प्रभाव से नरक में जाना पड़ता है । विचक्षण से विचक्षण मनुष्य भी लोभ के कारण मूर्ख बन जाता है ।

भाइयों ! सागर सेठ लोभ के कारण ही सागर में डूब कर मरा । उसकी कथा कहने से व्याख्यान लम्बा ही जायगा । जिन्हें जिज्ञासा हो उन्हें अन्यत्र उस कथा को पढ़ लेना चाहिए ।

गुरु बोले:—

देख्यो रे चेला ! विन पार सरवर ? ।

देख्यो रे चेला ! विन पात तरवर ? ॥

यो बढ़ते-बढ़ते यह तृष्णा, राजा के पद पहुंचा देती ।
तदपि सन्तोष नहीं होता, ऐसी यह दारुण तृष्णा है ।

अयुष्य नष्ट हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है,
आंखें जवाब दे देती है, पर यह तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती ।
भर्तृहरि कहते हैं—

भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा,—

स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।

कालो न यातो वयमेव याता—

स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥

अर्थात्—हम भोगो को नहीं भोगते, परन्तु संसार के
भोग ही हमें चूम कर फेंक देते हैं—निस्सत्त्व कर देते हैं । तप
नहीं तपता वरन् हम स्वयं ही तप जाते हैं । समय नहीं बीता
मगर हम स्वयं बीत गये हैं । इसी प्रकार तृष्णा जीर्ण नहीं होती
वरन् हम स्वयं जीर्ण हो जाते हैं ।

उज्जैन के पास एक छोटा-सा कस्बा था । उसमें एक गरीब
ब्राह्मण रहता था । वह विद्वान् तो था पर भाग्यवान् नहीं था ।
अतएव जब वह मरा तो ब्राह्मणी के लिए एक लड़का और
दरिद्रता ही छोड़ कर मरा ।

लड़का कुछ बड़ा हुआ और पढ़ने लिखने—योग्य हुआ तो
ब्राह्मणी को चिन्ता हुई कि इसके पढ़ने—लिखने की क्या
व्यवस्था की जाय ? आखिर उसने अपने पुत्र कपिल को बुला-
कर कहा-बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता एक नामी विद्वान् थे ।

भाई के घर साता पूछने गया । रोगी बेहोश था । फिर कहना ही क्या था ! भाई साहब को अच्छा अवसर हाथ लग गया ! वह रोगी के दोनों कानों में पहने हुए सोने के भेले उतार कर ले आया ! लोभो आदमी के पतन को कोई सीमा नहीं रहती !

लोग धनोपार्जन करके धन की तृष्णा को शान्त करना चाहते हैं । मगर जानीजनों का कथन है कि तृष्णा का शान्त करने का यह उपाय नहीं है । जैसे आग से आग शान्त नहीं होती । उसी प्रकार धन से धन की तृष्णा शान्त नहीं होती । जैसे ई धन भँकते जाने से आग बढ़ती ही चली जाती है, उसी प्रकार धन को प्राप्त करने से धन की इच्छा भी बढ़ती ही जाती है, नीतिकार ठीक ही कहते हैं---

निःस्वो व्यक्तिः शतं शती दशशतं, लक्षं सहस्राधिपो,
लक्षेशः क्षितिराजतां क्षितिपतिश्चक्रेशया वाञ्छति ।
चक्रेशः सुरराजतां मुरपति-ब्रह्मास्पदं वाञ्छति,
ब्रह्मा विष्णुपदं हरिः शिवपद, तृष्णावधि को गतः ? ॥

अर्थात्---कगाल व्यक्ति सौ रूपों की इच्छा करता है, और सौ रूपों वाला सहस्राधिपति बनना चाहता है । हजार पति लखपति बनने की कामना करता है तो लखपति राजा बनने का मसूबा करता है । मगर राजा को भी सतोष कहां ? वह चाहता है---मैं चक्रवर्ती बन जाऊँ ! चक्रवर्ती भी इन्द्र बनने की कामना करता है और इन्द्र और भी ऊँचा पद पाना चाहता है ! कहने का आशय यह है कि लोभ का कहीं पार नहीं है । वह गैतान की आत की तरह बढ़ता ही चला जाता है !

यों बढ़ते-बढ़ते यह तृष्णा, राजा के पद पहुंचा देती ।
तदपि सन्तोष नहीं होता, ऐसी यह दारुण तृष्णा है ।

आयुष्य नष्ट हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है,
आंखे जवाब दे देती है, पर यह तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती ।
भर्तृहरि कहते हैं—

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता,—

स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।

कालो न यातो वयमेव याता—

स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥

अर्थात्—हम भोगो को नहीं भोगते, परन्तु ससार के
भोग ही हमें चूम कर फेंक देते हैं—निस्सत्त्व कर देते हैं । तप
नहीं तपता वरन् हम स्वयं ही तप जाते हैं । समय नहीं बीता
मगर हम स्वयं बीत गये हैं । इसी प्रकार तृष्णा जीर्ण नहीं होती
वरन् हम स्वयं जीर्ण हो जाते हैं ।

उज्जैन के पास एक छोटा-सा कस्बा था । उसमें एक गरीब
ब्राह्मण रहता था । वह विद्वान् तो था पर भाग्यवान् नहीं था ।
अतएव जब वह मरा तो ब्राह्मणी के लिए एक लडका और
दरिद्रता ही छोड़ कर मरा ।

लडका कुछ बड़ा हुआ और पढ़ने लिखने—योग्य हुआ तो
ब्राह्मणी को चिन्ता हुई कि इसके पढ़ने—लिखने की क्या
व्यवस्था की जाय ? आखिर उसने अपने पुत्र कपिल को बुला-
कर कहा—बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता एक नामी विद्वान् थे ।

कपिल—हां, समझा । मगर पता होने से क्या मतलब ?

ब्राह्मणी—तुम्हे भी वैसा ही विद्वान् बनना चाहिए ।

कपिल—पिताजी ने विद्वान् होकर कौन-सा राज्य पा लिया था ? और बिना पढे लोग क्या सब भूखे मरते हैं ? मैं तो खेती करूंगा । खेती करने मे ही मुझे मजा आता है ।

ब्राह्मणी--नही बेटा, ऐसा न कहो । विद्वान् बन जाओगे तो इज्जत आबरू पाओगे ।

कपिल---तो मैं कहां जाकर पढूं ?

ब्राह्मणी--उज्जैन चले जाओ । वहां तुम्हारे पिता के एक मित्र रहते हैं । उनकी पाठशाला है । उसी मे पढना ।

कपिल--अच्छी बात है । मैं उज्जैन जाता हूं ।

कपिल माता से बिदा लेकर उज्जैन के लिए रवाना हुआ और यथा समय अपने पिता के मित्र के यहां पहुंचा । वहाँ पण्डितजी को सामने देखकर उसने कहा-प्रणाम, गुरुजी !

पण्डितजी ने विमय के साथ उसकी ओर देखकर कहा—अरे यह कौन चेला आकाश से टपक पड़ा ?

कपिल—मेरा नाम कपिल है गुरुजी मैं अमुक ग्राम के अमुक पण्डितजी का पुत्र हूँ । मेरी माता ने आपके पास विद्या-ध्ययन करने के निमित्त भेजा है ।

पण्डितजी स्वयं गरीब थे । उन्होंने थोड़ी देर तक सोच विचार कर कहा अपने मित्र के पुत्र को पढाने की मेरी इच्छा अवश्य है और यह मेरा कर्त्तव्य है । पर क्या करू, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था मुझसे न हो सकेगी ।

कपिल—भोजन की क्या चिन्ता है गुरुजी ! भीख मांग कर पेट भर लूँगा ।

पण्डितजी—नहीं, भीख मागने से पढाई नहीं होती ।

इस वार्त्तालाप के समय वहाँ एक सहृदय सद्वृहस्थ मौजूद था । उसने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा—पण्डितजी, इस विद्यार्थी को भोजन कराने का सीभाग्य यदि मुझे प्रदान कर दिया जाय तो मेरा अहोभाग्य होगा । मैं इस बालक के लिए प्रतिदिन भोजन सामग्री देता रहूँगा ।

इस प्रकार भोजन की समस्या अनायाम ही सुलभ गई । कपिल ने विद्याध्ययन आरम्भ कर दिया । और लगातार छह वर्ष तक वह पढता रहा । उसकी उम्र अठारह वर्ष हो गई ।

ससर्ग से वासना की वृद्धि होती है । सेठ की एक दासी कपिल को प्रतिदिन भोजन-सामग्री दिया करती थी । पहले-पहल तो दोनों में अनुराग भरी आँखों से देखादेखी हुई, फिर दोनों के चित्त एक दूसरे की ओर आकृष्ट हुए । दोनों के हृदय में वासना की आग उत्पन्न हो गई । बातचीत और हास्य विनोद होने लगा । धीरे धीरे अगस्पर्श की भी नीवत आ पहुँची । इस प्रकार दोनों काम क्रीडा में रत हो गये और वासना की तृप्ति के लिए ऐकान्त स्थान की तलाश में रहने लगे ।

कपिल की बुद्धि का ह्वास शुरू हो गया । अब पढ़ने--लिखने में उसका चित्त नहीं लगता था । अभी तक अध्ययन करना ही उसका मुख्य व्यवसाय था, अब उद्देश्य बदल गया । जहाँ वह शास्त्र के गभीर स्थलों के चिन्तन में व्यस्त रहता था, वहाँ अब वह अपनी प्राण प्यारी को प्राप्त करने की ही चिन्ता करने लगा ।

अनुभवो गुरुजी से शिष्य की शैतानी छिपी न रही । कपिल की बीमारी जब काफी बढ़ गई तो गुरुजी ने एक दिन साफ-साफ कह दिया—कपिल ! सावधान हो जाओ एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती । या तो तुम्हें विद्या से ही प्रेम करना होगा या फिर यहां से जाओ ।

कपिल के हृदय को व्यथा पहुंची । क्षण भर के लिए वह किंकर्तव्यविमूढ हो गया । मगर वासना के पथ पर वह इतना आगे बढ़ चुका था कि वापिस लौटना उसके लिए कठिन हो गया !

आखिर गुरुजी ने कपिल को अपनी शाला से पृथक् कर दिया । दासी भी अपने सेठ के घर से भाग कर कपिल के साथ हो गई । दोनों ने दरिद्रों के मुहल्ले में एक कोठरी किराये पर ली । दोना दुःख को सुख मानते हुए वही रहने लगे ।

भीख मांग कर ले आना कपिल का काम था और भोजन बना देना दासी का । इस प्रकार समय बीतने लगा ।

श्रावण का महीना था । घर-घर की नारियां हरियाली अमावस्या का उत्सव मनाने के लिए वगीचे में इकट्ठी हुईं । कपिल की पत्नी भी वहां पहुंची । परन्तु उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिह्न नजर न आता था । किसी स्त्री ने उससे कहा—
वहिन, क्या बात है ? तुम उदास क्यों दीखती हो ?

कपिल की पत्नी बोली-नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है ।

तब उस स्त्री ने कहा-फिर क्या कारण है कि तुम सुन्दर वस्त्र और आभूषण पहन कर नहीं आई हो ? तुम्हें क्या अपने पति से रूठना नहीं आता ?

कपिल की पत्नी यह सुनकर मुस्कराई, मगर मीन ही रही। उसके चित्त में एक गभीर वेदना उत्पन्न हो गई।

+ + + +

कपिल ने भिक्षा की पोटली नीचे रखते हुए कहा—देवी, क्या कारण है कि आज तुम प्रसन्न नहीं दिखलाई देती ?

पत्नी—कुछ तो नहीं। यो ही.....

कपिल—नहीं यह नहीं हो सकता। कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। आखिर यह उदासीनता क्यों है ?

पत्नी—आज मैं हरियाली अमावस्या का उत्सव देखने गई थी। वहा सखियो ने कहा—तुम्हारे पास न सुन्दर वस्त्र हैं और न आभूषण ही हैं। क्या तुम्हारे पति तुम से प्रेम नहीं करते ? परन्तु मैं आपसे कह भी क्या सकती हूँ। जब पेट भी पूरा नहीं भरता तो उत्तम वस्त्रो और आभूषणो का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता !

कपिल के हृदय को गहरी ठेस लगी। उसे अपनी दरिद्रता बुरी तरह खलने लगी। मगर वह निरुपाय था। उसने सिर्फ इतना कहा—प्रिये ! जब चाहो, मेरे प्रेम की परीक्षा कर सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए सभी कुछ त्याग दिया है ! अपने भविष्य जीवन की भी चिन्ता नहीं की। मगर वस्त्रो और आभूषणो की समस्या सुलभाना कठिन है ! तुम देख ही रही हो।

पत्नी ने कहा—हा, सो मुझसे कुछ छिपा नहीं है। लेकिन एक बात मुझे स्मरण आ रही है। उज्जयिनी के महाराज प्रतिदिन प्रातःकाल, सबसे पहले पहुँच कर आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण को स्वर्ण दान देते हैं। आप सर्व प्रथम पहुँच सके तो

आपको ही मिल सकता है। अगर कुछ दिनों तक आपको वह स्वर्ण मिलता रहे तो मेरे कपड़े और जेवर तैयार हो सकते हैं।

कपिल को यह सुभाव पसंद आ गया। उसने कहा बिल्कुल ठीक मैं कल से यही प्रयत्न करूँगा।

+ + + +

समय की प्रतीक्षा करते-करते मनुष्य अकुला जाता है। समावस्था की वह रात कपिल को बहुत बड़ी प्रतीत हुई। जब वह किसी प्रकार समाप्त होती न देखी तो वह दो बजे के समय उठकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। उसे भय था कि कहीं कोई लम्बा तिलकधारी ब्राह्मण आ घमका तो मेरी पूछ नहीं होगी।

जब वह राजप्रासाद के सन्निकट पहुँचा तो देख कि फाटक बंद है। फिर भी वह भीतर घुसने के लिए उत्सुक था। दरिद्रता ने उसे बेचैन बना दिया था! उससे रहा नहीं गया। आखिर कपिल ने डधर-उधर देखा। एक मार्ग दिखलाई दिया। वह मार्ग पानी निकलने का परनाला था। कपिल उसी में होकर भीतर घुस गया। वह चारों ओर चौकन्ना होकर देख ही रहा था कि एक ओर से आवाज आई---'कौन है?'

कपिल का कलेजा काँप उठा। यद्यपि वह चोर नहीं था और चोरी करने की नीयत से गया भी नहीं था, फिर भी अनधिकार प्रवेश के कारण उसे भय लग रहा था। चोर न होने पर भी वह चोरो की भाँति ही प्रविष्ट हुआ था। यही कारण है कि 'कौन है' की आवाज सुनते ही वह भयभीत हो उठा। उसके मुँह से आवाज न निकल सकी।

पहरेदारों ने कपिल को गिरफ्तार कर लिया। यथोचित सेवा-पूजा भी कर डाली। कपिल पहरेदारों की मार खाकर बेहाल हो गया।

प्रातः काल, दिन निकलने से पूर्व ही राजा को किसी के सोने की आवाज सुनाई दी। पहरेदारों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने रात्रि का समस्त वृत्तांत सुनाया। राजा बहुत बुद्धिमान था। घटना के मर्म तक जा पहुंचा। पहरेदारों को आज्ञा दी अर्च्छा, उस व्यक्ति को दरबार में उपस्थित करना। उसका न्याय किया जायगा।

पहरेदार बोले—जो आज्ञा महाराजाधिराज की !

आखिर दरबार के समय कपिल राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने प्रश्न किया—सच सच बताओ कपिल, तुमने रात्रि के समय महल में किस उद्देश्य से प्रवेश किया था ?

कपिल ने कहा—महाराज, सिर्फ दो माशा सोना प्राप्त करने के लिए ! उसने फिर कहा—मैं असत्य नहीं कहूंगा। आप जो उचित समझें, दण्ड दे सकते हैं। मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी के पास टोकठाक वस्त्र भी नहीं हैं। इसी कारण दो माशा सोना प्राप्त करने के लिए सर्व प्रथम मैंने राजमहल में प्रवेश किया था।

कपिल को बात पर राजा ने विश्वास किया। उसे ब्राह्मण की दरिद्रता पर तरस आ गया। उसका दुःख दूर करने की इच्छा से राजा ने कहा अर्च्छा बतलाओ तुम्हें क्या चाहिए ? तुम जो चाहोगे वही मिलेगा।

राजा के उदारतापूर्ण वचन सुनकर कपिल की प्रसन्नता का पार न रहा। उसने दो माशा के बदले एक तोला सोना माँगना चाहा। फिर लोभ बढा और दो के बदले दस तोला माँगने की इच्छा हुई। तब कपिल सोचने लगा--दस तोले से भी क्यों जिदगी सुखमय बन जायगी ! मुँह मांगा मिल रहा है तो क्यों न सौ तोला माग लिया जाय ? फिर सोचा--जीभ हिलाने में क्या जाता है ? सौ के बदले हजार कह दूँ तो क्या हर्ज है। आराम से जिदगी कटेगी।

मगर हजार तोला सोना भी किस काम का है ? अपनी आहारणी को अगर रानी बना सकूँ तो कितना अच्छा होगा ? राजा अपने वचन से फिर तो सकते नहीं हैं। फिर इनका राज्य ही क्यों न मांग लूँ ?

इस प्रकार कपिल की तृष्णा बढ़ती ही चली गई। आखिर अपनी तृष्णा से वह स्वयं भुभला उठा। शास्त्रकार कहते हैं:--

सुवर्णा-रूपस्स उ पव्वया हवे,

सिया हु केलाससमा असंख्या ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किञ्चि,

इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥

अर्थात्--कैलाश पर्वत के समान बड़े-बड़े, सोने--चांदी के असंख्यात पहाड़ ही अगर लालची मनुष्य को मिल जाएँ, तो भी उसके लिए वे पर्याप्त नहीं हैं। क्योंकि इच्छा--तृष्णा आकाश के समान अनन्त है। अनन्त तृष्णा की मूर्ति असंख्यात सोने-चांदी के पर्वतों से भी कैसे शान्त हो सकती है ?

आखिर कपिल की विचारधारा का प्रवाह दूसरी ओर को मुड़ पडा। वह मन ही मन सोचने लगा—दो माशा सोने के लिए; इतनी दुर्गति हुई-इतनी मारपीट सहन करनी पड़ी तो इतनी बड़ी सम्पत्ति पाने के लिए क्या-क्या सहन नहीं करना पड़ेगा ? और आज दो माशा सोना मेरी निगाह में तुच्छ है तो कल राज्य भी क्यों न तुच्छ जान पड़ेगा ? सच है, दुनिया की कोई भी वस्तु सन्तोष प्रदान करने में समर्थ नहीं है। सन्तोष तो आत्मा का गुण है। वह प्राप्त हो जाय तो फिर दूसरे पदार्थों की आवश्यकता ही क्या है ? दूसरे पदार्थ तो व्याकुलता बढ़ाने वाले तृष्णा की आग को और भी अधिक भड़काने वाले हो हैं !

कपिल आगे सोचने लगा—आत्मन् ! तू किस चक्कर में पड़ा है ? विषय वासना की गंदगी में फँसकर क्यों अपने उज्ज्वल एवं निर्मल स्वरूप को मलीन बना रहा है ? आह, विषय—लिप्सा के कारण तेरा कितना पतन हो चुका है ! तुझे धिक्कार है ! रे जीव, अभी असर है। अब तो संभल जा ! अब तो सन्मार्ग की ओर देखकर उसे पर अग्रसर हो !

मनोभावना के बदलने में क्या देर लगती है ? भावना पावन होते ही कपिल को भाव—संयम की प्राप्ति हो गई। वह गृहस्थ के वेष में ही उच्च कोटि का त्यागी बन गया। निर्मोह दशा उसे प्राप्त हो गई। निर्मोह अवस्था प्राप्त होते ही अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन का भंडार उसे प्राप्त हो गया। वह केवली हो गया। कपिल मुनि अब जीवनमुक्त अवस्था प्राप्त कर चुके।

राजा ने कपिल को मौन देख प्रश्न किया—क्यों, कुछ नहीं माँगा ?

कपिल ने कहा—जो चाहिए था, मिल गया है। अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह गई है।

इतना कह कर कपिल केवली राजसभा से निकल कर सीधे जंगल की ओर चल दिये। संसार से अब उन्हें कोई सरोकार नहीं रह गया था। जगत् का कल्याण करना, संसार के प्राणियों को मोह-निद्रा से जगाना ही अब उनका एक मात्र कार्य था।

यह माया नाते की औरत, ये किसकी सुन्दर बनी नहीं ?
चाहे जितना करो जापता, इसके सिर एक धनी नहीं ॥

भाइयों ! यह लक्ष्मी नाते की औरत की तरह है। किसी के पास टिककर नहीं रहती। कोई लाख उपाय करे, वह चल ही देती है।

नाता वारी नित्य कुंवारी,
मन भायो सो कोधो ॥

लक्ष्मी नये—नये मार्ग से आती है और आपको चकमा देकर चली जाती है। आप उसके वियोग में रोते हैं, वह आपकी मूढता पर हसती है। आप हाय-हाय करते हैं, वह वाह-वाह !' करके आपका व्यंग करती है !

लक्ष्मी 'माया' कहलाती है। 'माया' की गति निराली है। कभी घर के गिरने से निकल पड़ती है और कभी घर में

गाड़ देने पर भी चलती बनती है। तिजोरी का फौलादी कारा-गार उसकी गति को कुण्ठित नहीं कर सकता। संतरी और पहरेदार उसे रोकने में समर्थ नहीं हो सकते। जब वह जाना चाहेगी तो जाएगा ही, उसे ससार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी।

सेठानियां आभूषणों के मद में चूर होकर समझतीं हैं—हमारे समान संसार में कोई नहीं है। पर याद रखना, यह घमण्ड खण्ड—खण्ड होने के लिए है। यह टिक नहीं सकता।

कोई सेवाभावी किसी घनाढ्य के पास जाय और कहे कि गौ-सेवा के लिए दो रूपयों की आवश्यकता है, तो वह घमडी कहता है—जाओ, अभी हमारे बजट में गुजाइश नहीं है।

उसी समय उसका कोई लंगोटिया यार आता है और कहता है—फला सिनेमा बहुत बढ़िया है। उसे देखिए।—तो वही घनाढ्य कहता है—जाओ, पाच रूपये वाली—बैठक मेरे लिए—रिजर्व करा लो !

वाह रे बजरबटू ! बता, यह बजट कहां से बन गया ? हवेली गिरने लगे तो बजट बन जाता है, तिजोरी की आवश्यकता हो तो बजट बन जाता है, बीमारी आ जाय तो बजट बनते देख नहीं लगती, सिर्फ धर्म-कार्य के लिए तुम्हारे पास बजट नहीं है !

हे लोभी ! यह आसमान से बाँते करने वाली हवेलियां यही रह जाएंगी। सोना तिजोरियों में धरा रह जायगा, जवाहरात डिब्बों में ही भरा रह जायगा। तुम्हें जब चार जने उठा कर ले जाएंगे तब केवल एक चादर तेरे ऊपर डाल जी जाएगी।

तेरे शरीर पर के वस्त्र और आभूषण सब उतार लिये जाएंगे । तुम्हें नंगा करके विदा किया जायगा ।

यों कर यों कर, यों न कर, यों किया यों होय ।
कहे अकबबर बादशाह, यों कर गया न कोय ॥

अर्थात्—दान दो, अभयदान दो, पर किसी को मारो मत । किसी को मांगे तो तुम भी मारे जाओगे । अकबर बादशाह कहते हैं--कि आज तक वन्द मुट्टी करके कोई नहीं गया !

भाइयों ! आपने सारे वर्ष में हिंसा झूठ, चोरी, लालच आदि का त्याग नहीं किया तो न सही, परन्तु कल-से पर्युषण पर्व शुरू हो रहा है । अब तो संभलो । कम से कम आठ दिन के लिए तो दुकानदारी और व्यापार बन्द करके धर्म की आराधना कर लो । आप कहेंगे कि महाराज, फुसंत नहीं है तो मैं कहूँगा—फिर कब फुसंत मिलेगी ? जब चार जने उठाकर ले जाएंगे तब फुसंत मिलेगी ? भाई ! दुनियादारी की भंभटे कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं हैं । इन्हे तो जब तुम स्वयं छोड़ना चाहोगे तभी ये छूट सकेगी । कुछ आगे का खयाल हो तो संभलो, अन्यथा जीवन व्यर्थ नष्ट हो जायगा ।

कृष्ण कथा—

कृष्ण अपने साथियों के साथ, यमुना के किनारे गेद खेल रहे थे । खेलते-खेलते गेद यमुना में गिर गई । तब साथी कृष्ण को मजबूर करने लगे कि तुमने गेद नदी में गिराई है, अतः तुम्हीं निकास कर लाओ ।

कृष्ण ने हसते-हसते लगोटा कर गोता लगाया । यमुना में कूदते ही वे पाताल की ओर चले गये । वहाँ एक नाग आराम से सो रहा था । उसकी नागिन उसके पाँव दबा रही थी । कृष्ण को वहाँ आया देखकर नागिन कहने लगी—हे बालक ! तू बड़ा मुन्दर है । तेरा शरीर भी दिव्य है । फिर बता, बेमौत मरने के लिए इस जगह क्यों आया है ? वच्चे ! मेरा पति नाग अभी सोया हुआ है । उसके जागने से पहले, शीघ्र ही यहाँ से भाग जा ।

नागिनी ! तू ही गेंद की चोर,
इम कही बोले नन्दकिशोर ।

कृष्ण कहते हैं—हे नागिन ! जान पड़ता है तूने ही मेरी गेंद चुराई है । ला, मेरी गेंद मुझे लौटा दे । वह गेंद मेरी नहीं है । मैं तो उसे माग कर लाया था । गेंद मिलते ही मैं चला जाऊंगा ।

कृष्ण का कथन सुनकर नागिन असमजस में पड़ गई । उसने सोचा-अनोखा जान पड़ता है यह बालक ! मेरे कहने पर डरा तो तनिक भी नहीं और मुझे चोर बना रहा है ! आखिर उसने कहा--वाचाल छोकरे ! मैं तेरी गेंद लेने कब आई ! नाहक मुझे दोष लगाता है ! कहती हूँ, भाग जा । नागराज जाग जाएंगे तो जान जाने की नीवत आ जायगी । क्या तुझे जीना अच्छा नहीं लगता ?

कृष्ण तमक कर कहने लगे—मुझे मौत का डर नहीं है । सच्ची बात कहने में मौत का डर मुझे नहीं रोक सकता । बहुत अभिमान हो तो जगा ले अपने नाग को ! देखूँ, वह मेरा क्या

बिगाड लेता है ! मैं नाग की तो विसात ही क्या, साक्षात् इन्द्र से भी नहीं डरता !

नागिन ने देखा कि यह ढोटा बड़ा ढीठ है और लडने पर उतारु हो गया है तो उसने नाग को जगाया । बोली—नाथ ! देखो, यह छोरा बड़ा शैतान है मुझे गालियां देता है और धमकी दे रहा है !

नाग गुस्से में उठा । उसने कृष्ण पर जोर की फुंकार मारी । कृष्ण ने भी बदले में जोर से मुरली मारी ।

शेषनाग ने क्रुध होकर हजार रूप बनाये तो कृष्ण भी कब चूकने वाले थे ? उन्होंने भी हजार रूप बनाकर अन्त में शेष नाग को नाथ लिया । उस पर सवार होकर वे बशी बजाने लगे !

आप जानते हैं—शैतान के सिर पर जब जूते पड़ते हैं, तब उसकी अक्ल ठिकाने आती है ।

उधर कृष्ण के कालोद्रह में गिरने की खबर गोकुल गाव में पहुँची । क्षण भर में गाव के एक छोर से दूसरे छोर तक समाचार फैलते देर न लगी सारा गांव स्तब्ध रह गया । सर्वत्र चिन्ता, शोक और घबराहट फैल गई । लोग भागे-भागे कालोद्रह पर आये । यशोदा भी रोती-चिल्लाती, छाती पीटती हुई लड़को को कोसती हुई जमना के तट पर पहुँची । यशोदा की अवस्था उस समय असह्य थी । उसका विलाप पत्थर के कलेजे को भी पिघला देने वाला था । वह कहने लगी—हाय, लोगो के तो दो--दो, चार--चार हैं ! अरे मेरे तो एक ही कन्हैया है ! उसे बचाओ उसे खोजो, उसे निकालो !

इधर नागराज परास्त हो गया तो नागिन ने दीनता दिखलाकर कृष्णजी से कहा—प्रभो ! मेरे स्वामी को छोड़ दो ।

कृष्णजी मुँह मटकाँ कर बोले वाह, कैसे छोड़ दूँ ? यह तो मेरी सवारी है । खैर, तुम चलो, हमारे साथ ऊपर चलो । वहाँ हमें गेंद देना और हम इसे छोड़ देंगे ।

कृष्णजी धीरे-धीरे पानी के बाहर निकले । वह मुस्किरा रहे थे और प्रसन्नता से चमक रहे थे । किनारे पर खड़े लोग नाग पर सवार कृष्ण को देखकर कहने लगे—यशोदा, यह तेने लडका जाया था वलाय ? देखो तो इसकी करामात !

करे यशोदा आरती कंई, भर मोतियन थाल ।
बजे ढोल अरु बासुरी, नृत्य करे गोपाल ॥

यशोदा को लक्ष्य करके लोग कहने लगे—तुम वृथा ही छाती पीट रही थी । यह कोई सामान्य बेटा थोड़े ही है—यह तो अवतार है !

यशोदा चिढ़कर बोली—बस, रहने दो तारीफ मत करो । इसी तरह तो उसे बिगाड रखा है सब ने ! देखो कान्ह ! आयन्दा खेलने मत जाना । तुम्हारी शरारत का पार नहीं है ।

कृष्ण के मुखमण्डल पर स्मित की रेखाएँ खिच गई । बोले—भला माँ, अब कभी नहीं जाऊँगा ।

इन्दौर }
३-६-४५ }

राग परित्याग

स्तुति---

छत्रत्रयं तव विभाति शशांककान्त-

मुच्चैः स्थितं स्थगितंभानुंकरप्रतापम् ॥

मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं,

प्रख्यापयत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! कहा तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहां तक आपके गुण गाये जाएँ ?

प्रभो ! समवसरण मे जब आप विराजमान होते हैं तो आपके मस्तक पर तीन छत्र सुशोभित होते हैं । वे छत्र चन्द्रमा के सदृश चमकदार होते हैं । वे सूर्य की किरणों की धूप का

निवारण करते हैं, अर्थात् उन छत्रों के कारण भगवान् पर सूर्य की धूप नहीं पडने पाती है। उन छत्रों में मनोहर मोतियों के गुच्छे के गुच्छे लटकते हैं और उन गुच्छों के कारण उनकी सुन्दरता और भी बढ़ जाती है। वह तीन छत्र यह सूचित करते हैं कि तीर्थंकर भगवान् तीन भुवन के स्वामी हैं।

(यह भगवान् तीर्थंकर का चौथा प्रातिहार्य है)

भाइयो ! भगवान् ऋषभदेव, से लेकर महावीर स्वामी पर्यन्त सब तीर्थंकरों ने तीन बातों में धर्म बतलाया है।

कहा है—

‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ।’

अर्थात्—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र, यह तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है।

सम्यग्दर्शन के द्वारा जीव को तत्त्व के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होती है, ज्ञान के द्वारा जीवन आदि तत्त्वों का बोध उत्पन्न होता है और चारित्र के द्वारा सम्यग्ज्ञान द्वारा प्रदर्शित पथ पर प्रवृत्ति होती है। चारित्र से नवीन पापों का आगमन रूक जाता है और पुराने पापों का नाश होता है।

चारित्र का दूसरा नाम त्याग है। त्याग से ही आत्मा पवित्र और निर्मल बनती है। जैन हो या वैष्णव मुसलमान हो या ईसाई, सब के लिए पाप का त्याग करना ही धर्म है। इसके बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती।

लोग कहते हैं—हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम बहिस्त में जाना चाहते हैं, हम देवलोक जाना चाहते हैं। पर उन्होंने

कभी यह भी विचार किया है कि उसे प्राप्त करने का रास्ता कौन-सा है ? क्या कभी उस रास्ते पर चलने का प्रयास भी किया है ? पापों का परित्याग किये बिना स्वर्ग और मोक्ष किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं ?

हिंसा झूठ आदि अठारह पाप हैं। किसी के प्राणों का अपहरण कर लेना तो हिंसा है ही; मगर किसी को किसी भी उपाय से कष्ट देना भी हिंसा ही है। किसी के हक को छीन लेना भी हिंसा है, किसी को कष्ट पहुंचाना या कष्ट पहुंचाने का विचार करना भी हिंसा है।

तीन योगों के आधार पर हिंसा के भी तीन भेद किये जा सकते हैं—मानसिक हिंसा वाचिक हिंसा और कायिक हिंसा। मन के द्वारा होने वाली हिंसा मानसिक हिंसा है। वचन के द्वारा जो हिंसा होती है वह वाचिक हिंसा है और शरीर द्वारा की जाने वाली हिंसा कायिक हिंसा कहलाती है।

तात्पर्य यह है कि किसी भी सूक्ष्म या स्थूल प्राणी की इच्छा के विरुद्ध आचरण करना हिंसा है।

शंका की जा सकती है कि किसी शराबी की इच्छा शराब पीने की हो तो उसे रोकना हिंसा है या नहीं ?

इस शंका का समाधान करने के लिए लम्बे विवेचन की आवश्यकता है। पर यहां मैं संक्षेप में ही कहूंगा। बात यह है कि हिंसा मूल में दो प्रकार की है भावहिंसा और द्रव्य हिंसा। किसी को कष्ट पहुंचाने की भावना होना भावहिंसा है और कष्ट पहुंचाना या कष्ट पहुँच जाना द्रव्य हिंसा है। भावहिंसा एकान्त हिंसा है। जहाँ भावहिंसा होगी वहाँ पाप अवश्य

होगा । मगर द्रव्यहिंसा से पाप का बध होगा ही होगा, ऐसा एकान्त नियम नहीं है । डाक्टर रोगी पर दया करके, उसके दुख को दूर करने की निर्मल भावना से, चीर--फाड़ करता है । अचानक कुछ गडबड़ होने से, भरसक सावधानी रखने पर भी रोगी मर जाता है । ऐसी स्थिति में डाक्टर मनुष्य की हत्या के पाप का भागी नहीं होता । न कानून उसे अपराधी ठहराता है और न शास्त्र उसे पापी ठहराता है । इसका कारण यही है कि डाक्टर की भावना हिंसामयी नहीं थी । इसका तात्पर्य यह हुआ कि भावहिंसा की मौजूदगी में ही द्रव्यहिंसा पापरूप होती है ।

इस प्रकाश में अब प्रस्तुत प्रश्न पर विचार करो । जो व्यक्ति शराबी को शराब पीने से रोकता है, क्या उसके चित्त में उसे कष्ट पहुंचाने का भाव है ? क्या उसे वह हानि पहुंचाना चाहता है ? शराब पीने से रोकने वाले के अन्तःकरण में द्वेष का दावानल सुलग रहा है अथवा करुणा की कल्लोलिनी प्रवाहित हो रही है ? मानना पड़ेगा कि जो शराबी को शराब पीने से रोक रहा है, वह शराबी का भला चाहता है । ऐसी स्थिति में वह हिंसा के पाप का भागी नहीं हो सकता । कोई अज्ञान बालक जहर की शीशी उठा कर पीने को उद्यत हुआ है और एक समझदार आदमी उसे पीने से रोक देता है तो वह पाप नहीं कर रहा है । इसी प्रकार साधुगण झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, और व्यभिचार करने वाले को उपदेश देकर रोकते हैं, तो इसमें हिंसा मानना उचित नहीं है ।

कोई लड़का शाला में पढ़ने के लिए नहीं जाता । उसके माता-पिता उससे कहते हैं—अगर शाला में नहीं जाओगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा ।

भाइयों ! बताओ, क्या माता-पिता को अपने लड़के से द्वेष है ?

‘नहीं !’

ठीक है । इसी कारण वे हिंसा करने वाले पापी नहीं कहे जा सकते । बल्कि वे उस बालक के हितैषी कहलाते हैं । इसी प्रकार हम आपको पाप न करने का उपदेश देते हैं पाप करने से बचना चाहते हैं, अतएव पापी नहीं कहला सकते ।

हम हित के लिए कुछ कटुक कहा करते हैं,
दवा होगी असर जो कड़वी दिया करते हैं ।
सुकृत को तज जो पाप किया करते हैं,
वे अमृत तज कर विष सेवन करते हैं ॥

भाइयो ! हमारा तो यही कहना है कि पापो का परित्याग करो, वर्ना चौरासी के चक्कर में भटकना पड़ेगा । कीड़ी से लेकर कुंजर तक सब प्राणियों की दया करो । भगवान् ने ‘माहण, माहण’ अर्थात् मत मारो, ऐसा उपदेश दिया है । इस उपदेश पर ध्यान दो ।

भाइयों ! राग और द्वेष ही हिंसा आदि पापो को उत्पन्न करने वाली जुगल जोड़ी है । राग एक घोर पाप है । किसी भी वांछित वस्तु पर प्रीति होना राग कहलाता है । राग से आत्मा क्लुपित होती है । राग से द्वेष उत्पन्न होता है । राग और द्वेष का जोड़ा है । एक वस्तु के प्रति यदि राग होगा तो दूसरी वस्तु के प्रति द्वेष भी अवश्य होगा जिस आत्मा में राग होगा उसमें द्वेष अवश्य होगा ।

राग भाव अनादि काल से आत्मा के साथ लगा हुआ है । इस राग को आग में आत्मा भुलस रहा है । राग ही केवलज्ञान केवलदर्शन और यथाख्यात चारित्र्य में बाधक है । ज्यो ही राग भाव निर्मूल हो जाना है त्यो ही आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और धीतराग चारित्र्य का अधिकारी हो जाता है । जिसने राग को जीत लिया, वही 'जिन' कहलाता है और जिन भगवान् की वाणी पर श्रद्धा रख कर उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलने वाला जैन कहलाता है । इस प्रकार जैन के गुण धारण करने पर ही सच्चा जैनत्व आता है । नहीं तो:—

नाम तो लछमी बाई,

छाना वीणो वन माई ।

वाली उक्ति चरितार्थ होती हैं । 'जैन' कहलाने मात्र से कल्याण नहीं होगा । मोक्ष तो दूर की बात है, देवलोक भी दुर्लभ है ।

भाइयो ! 'सूरजमलजी के घर में अघेरा' क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ! क्या इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त होगी ?

नाम से क्या काम है, गुण का मान है सब ठौर ही ।
देगा सुगंध गुलाब सबको, चाहे नाम रखो और ही ॥

गुलाब का नाम भले ही कोई आक रख ले, क्या वह खुशबू नहीं देगा ? और आक का नाम गुलाब रख देने पर भी क्या वह कभी खुशबू दे सकता है ?

मोडीरामजी नाम वाले सेवाभावी और आगेवान भी

देखे गये हैं और शाणो (स्यानी) बाई कलह की मूर्ति भी देखी गई ! तात्पर्य यह है कि नाम से लोक व्यवहार मात्र होता है, काम नहीं होता । अतएव सच्चे जैन बनने के लिए जिनघर्म का सेवन करना आवश्यक है । जैन कुल में जन्म ग्रहण कर लेने अथवा जैन कहलाने मात्र से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । असली बात तो राग और द्वेष को जोत लेने की है॥

राग चार प्रकार का होता है—(१) कामराग (२) स्नेहराग (३) दृष्टिराग और (४) भाषाराग ।

काम-वामना बढ़ाने वाली वस्तुओं से खो आदि के शरीर से राग करना-स्नेह बढ़ाना कामराग कहलाता है ।

स्नेहराग-बाल-बच्चों से, भाई-बहिनो से तथा बाप-दादा आदि से स्नेह होना स्नेहराग कहलाता है ।

दृष्टिराग-सुन्दर रूप, नाटक, सिनेमा आदि देखने की रुचि होना ।

भाषाराग-कानों से प्रिय वचन, उन्मादकारी राग रागिनियाँ एव विलासपूर्ण शब्दों को सुनने की रुचि होना ।

इस राग रूपी रिपु का दमन करने का यह अवसर है । यह पर्युषण पर्व इसीलिए आया है । आपने खा-पीकर शरीर को बहुत मोटा बना रक्खा है । यही कारण है कि आपकी आत्मा कमजोर होकर निर्बल हो गई है । इस पर्वाधिराज के सुअवसर पर खूब वेला, तेला, और अठाई करो, जिससे शरीर चाहे दुबला प्रतीत हो पर आत्मा प्रबल बन जाय !

पजूसन पर्वराज आया रे, पजूसन पर्वराज आया ।
सब जीवो की करो दया, ये संदेशा लाया ॥ पजूसन० ॥

यह पर्युषण पर्व हमारे लिए अहिंसा का पवित्र संदेश लेकर आया है। भाइयो ! और बाइयो ! खूब धर्म ध्यान करो, अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करो, वीतराग प्रभु की वाणी सुनो, अपने विकारो का अवलोकन करके उन्हें दूर करने का दृढ़ सकल्प करो, अपनी बहिर्मुखी दृष्टि को अन्तर्मुखी बनाओ; मानव-जीवन की सफलता की राह खोजो ।

इन पवित्र दिनों में क्या गुजरात, क्या कोठियावाड़, क्या मेवाड़, क्या मारवाड़, क्या उत्तर भारत और क्या दक्षिण भारत में सर्वत्र धर्मध्यान का ठाठ लग रहा होगा। कई जगह पंचरगिया और नौरगिया हो रही होगी। भाइयो ! तुम भी अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करो। यह पर्व तपस्या का पर्व है, यह आत्मानन्द को प्राप्त करने का महामंगलमय पर्व है, यह परम शान्ति का भरना है इसकी आराधना करने से आत्मा की कुण्ठित शक्तियाँ तीक्ष्ण हो जाती हैं चमकने लगती हैं ।

ससार में त्यौहार बहुतेरे हैं और पर्व भी बहुत-से आते हैं, परन्तु यह पर्युषण पर्व अपने ढङ्ग का अनोखा पर्व है। नवरात्रि में जीवों की बलि दी जाती है और दशहरा तो हिन्दुओं की बकरा-ईद के समान ही बन गया है तीपावली पर विकलेन्द्रिय-कोट-पतंग आदि का स्वाहा होता है। इस प्रकार यह त्यौहार जहाँ कुछ लोगों के लिए आनन्ददायक होते हैं तो हजारों-लाखों जीवों की निर्दय मौत का रूप भी धारण करके

आते हैं। उनके लिए भयानक अभिशाप बन जाते हैं !

होलिका के त्यौहार पर मनुष्य बिलकुल पागल बन जाते हैं ! सभ्यता और शिष्टता को भी भूल जाते हैं। तीज विषय-वासना की वृद्धि करने वाला त्यौहार है। रक्षा बन्धन पर्व करोड़पति की पत्नि को भी भिखारिन बना कर भाई के सामने हाथ पसारने की प्रेरणा करता है। इस प्रकार एक मात्र पर्युषण पर्व ही आध्यात्मिक दृष्टि से हितकारक पर्व है। इसी कारण वह त्यौहारो का गिरोमणि है।

इस पर्व के अवसर पर ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति एवं अभिवृद्धि करनी चाहिए। सामायिक के द्वारा समभाव के संस्कारो से आत्मा को समुज्ज्वल बनाना चाहिए। पौषघ व्रत का आचरण करके आत्मिक शक्तियो का पोषण करना चाहिए। हरितकाय एव सन्नित्त जल का त्याग करके एकेन्द्रिय जीवो तक अपनी करुणा का विमल स्रोत वहाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मा को सबल और शक्ति सम्पन्न बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यापार-घन्धा तो जिंदगी का साथी है। वर्ष मे आठ दिन के लिए यदि उससे छुटकारा ले लिया जाय और वह समय स्वाध्याय, ध्यान, आत्म चिन्तन, तत्त्व-मनन, शास्त्रचर्चा आदि मे लगाया जाय तो महान् लाभ हो सकता है।

रात्रिभोजन तो सर्वदा ही त्याज्य है। यह अंधा भोजन है। तथापि वर्षाकाल मे वह और भी अधिक हानिकारक है, क्योंकि उस समय मे जीव जन्तु बहुतायत से उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव जो लोग सदा के लिए रात्रि भोजन का त्याग न कर सकते हो, उन्हें भी वर्षाकाल मे अत्रत्य त्याग देना चाहिए।

जो लोग इतना भी नहीं कर सकते उन्हें कम से कम पर्युषण पर्व के दिनों में तो त्यागना ही चाहिए ।

प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में लोगों की धारणा भ्रमपूर्ण बनती जा रही है । वे प्रतिक्रमण जैसी अत्यन्त पावन क्रिया को भी ढोंग या दिखावा कहते सक्रोच नहीं करते । यह उनका भ्रम है । मगर हमें यह भी देखना चाहिए कि लोगों में इस प्रकार का भ्रम क्यों उत्पन्न होता है ? कदाचित् प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने वालों ने ही तो इस भ्रम को उत्पन्न करने का अवसर प्रदान नहीं किया है ? हम दूसरों का दोष देखने चले, इससे अच्छा तो यही है कि पहले अपने ही दोषों पर विचार करें । बात यह है कि प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने वाले भाई जब केवल रूढ़ि के रूप में ही प्रतिक्रमण के पाठों का उच्चारण कर लेते हैं, उन पवित्र पाठों का जब उनके जीवन-व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं दिखता तो लोग प्रतिक्रमण को महत्त्वहीन समझने लगते हैं । इसी कारण प्रतिक्रमण जैसी आत्मशोधक क्रिया के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करने का अवसर आता है । अतएव जो भाई दैनिक प्रतिक्रमण करते हैं, उन्हें मेरी सूचना है कि वे प्रतिक्रमण करते समय जिन पापों के लिए 'मिच्छा मि दुक्कड' कहते हैं, उन पापों को दूसरे जीवन-व्यवहार के समय में भी त्याज्य समझे और उनसे बचें । तभी उनकी आत्मा का भी उत्थान होगा और तभी प्रतिक्रमण का महत्त्व बढ़ेगा और फिर किसी को उसके विषय में गलत धारणा बनाने का अवसर भी नहीं मिलेगा ।

इसी प्रकार सामायिक करने वालों के अन्तःकरण में समभाव का कुछ न कुछ विकास होना चाहिए । सामायिक न

न करने वालों की अपेक्षा सामायिक करने वालों के जीवन में जब विशेष समभाव और दायर्य एवं पवित्रता दिखाई देगी तो स्वतः लोग सामायिक की महिमा समझने लगेंगे। सामायिक करने वालों का जीवन ही सामायिक की महत्ता का प्रतीक बन जायगा। अतएव सामायिक अवश्य करो, प्रतिक्रमण भी अवश्य करो, परन्तु ऐसा करके अपनी वृत्तियों को भी पवित्र बनाओ।

उत्तम करणी कीजे, पुण्य से मनुज—जन्म पाया।

बेला तैला करो पचोला, पचखो अठायं ॥

भाइयो जो शूर वीर होगा, वही इस कठिन कार्य में सहयोग दे सकेगा। कायरों की यहाँ दाल नहीं गल सकती। उनका काम नहीं कि वे तपस्या के उग्र मार्ग में आगे कदम बढ़ा सकें।

भगवान् महावीर संसार में असाधारण तपस्वी हो गये हैं। उनकी तपस्या महान् और आदर्श थी। उनकी तीव्रतर तपस्या का वर्णन मात्र सुनने से रोमांच हो आता है। भगवान् का निर्वाण हुए २४७२ वर्ष हो चुके हैं। उनसे पहले भगवान् पार्श्वनाथ तेईसवें तीर्थङ्कर हुए और उनसे भी पहले भगवान् नेमिनाथ, जिनका दूसरा नाम अरिष्टनेमि भी है, हुए हैं। सक्षेप में आज उनका पावन चरित आपको सुनाने की इच्छा है। उससे आपको पता चलेगा कि राग का त्याग किस प्रकार किया जाता है!

अन्धकवृष्णि और भोजकवृष्णि दो भाई थे। भोजकवृष्णि का शासन मयुरा में था और कन्धकवृष्णि का सौरीपुर में। अन्धकवृष्णि के दस पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम समुद्रविजय

श्रीर सबसे छोटे का नाम वसुदेव था । श्रीकृष्ण इन्ही वसुदेव के पुत्र थे । वसुदेव का दो रानियो मे से देवकी से कृष्णजी और रोहिणी से बलरामजी का जन्म हुआ था ।

सौरीपुर के राजा समुद्रविजय की पत्नी का नाम शिवादेवी था ।

श्री नैमि जिनंद का चरित, मनोहर श्रीता सांभलो !
उसी समय सौरीपुर मांही, समुद्रविजय दरवार ।
महारानी शिवा देवीजी, सूती सेज मंभार ॥

भाइयो ! कृष्ण का जन्म मथुरा मे हुआ था । उनके जन्म का वृत्तान्त में बतला चुका हू । नेमिनाथजी का जन्म सौरीपुर में हुआ था ।

रानी शिवा देवी ने एक बार पिछली रात्रि के समय चौदह महास्वप्न देखे । वे चौदह स्वप्न यह थे—(१) ऐरावत हाथी (२) वृषभ (३) सिंह (४) लक्ष्मी (५) हाथ (६) चन्द्र (७) सूर्य (८) ध्वजा (९) पद्म (१०) क्षीर सागर (११) देव विमान (१२) रत्नो की राशि (१३) निषर्ग अग्नि और (१४) पुष्पमाला ।

इन महान् शुभ स्वप्नों को देखने के कारण महारानी शिवा देवी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । वह उसी समय जागृत होकर शय्या से उठ बैठी और अपने पतिदेव समुद्रविजयजी के शयनागार मे पहुँची । मंगलगान गाकर पतिदेव को जागृत किया ।

समुद्रविजयजी के जागने पर महारानी ने अपने स्वप्नों

का वृत्तान्त कहा । महाराज को भी अतीव प्रसन्नता हुई । उन्होंने कहा अपने यहाँ कोई बड़ा सौभाग्यशाली चक्रवर्ती पुत्ररत्न उत्पन्न होगा ।

कार्तिक कृष्ण द्वितीया के दिन, चित्रा नक्षत्र में, चौथे अनुत्तर विमान से चव कर शख राजा का जोव शिवा देवी की कुक्षि में आया और श्रावण-शुक्ला चतुर्थी की अघ निशा में, चित्रा नक्षत्र में महारानी ने पुत्र का प्रसव किया ।

भाइयों ! कथा को कहानी के रूप में, दिल बहलाने के लिए नहीं सुनना चाहिए, किन्तु उसमें से फलित होने वाले आदर्शों की ओर ध्यान देना चाहिए । इस कथा से प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में पति और पत्नी भी एक शय्या पर शयन नहीं करते थे । इतना ही नहीं, बल्कि उनके सोने के कमरे भी अलग-अलग होते थे । एक ही कमरे में सोने से भी विषय-वासना की जागृति होती है तो जो लोग एक ही शय्या पर शयन करते हैं, उनकी कसौ दयनीय दशा न होती होगी ! ऐसा करके वे अपने शरीर को निर्बल, निस्तेज और निकम्मा बना लेते हैं । कहते हैं, पहले अकाल, मृत्यु नहीं होती थी और आजकल की मौत न बचपन देखती है, न जवानी देखती है । वह क्या बूढ़े, क्या बालक और क्या युवा, सबको समान रूप से अपना ग्रास बना लेती है ! इस प्रकार लोग मौत को तो दोष देते हैं, मगर अपनी करतूतों को नहीं देखते । स्वयं न्योता दे-देकर मौत को बुलाते हैं और जब वह आ जाती है तो उसे कोसते हैं ! पति-पत्नी का एक शय्या पर सोना मौत को बुलावा देता ही है । इससे आयु क्षीण होती है और सन्तान इतनी

निर्वल, निष्प्राण और निस्तेज होती है कि वह भी प्रकृति के हल्के से आघात से चल बसती है।

वीर्य का नाश करना जीवन का नाश करना है और वीर्य को रक्षा करना जीवन की रक्षा करना है। कहा भी है—

मरणं बिन्दुपातेन, जीवनं बिन्दुधारणात् ।

अतएव जो दीर्घ जीवन की अभिलाषा रखते हैं, जो अकाल मृत्यु के पजे में नहीं फँसना चाहते और साथ ही जो हृष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ सन्तति देखना चाहते हैं, उन्हें एक ही भवन में एक ही शय्या पर नहीं सोना चाहिए।

हाँ, तो इधर भगवान् अरिष्टनेमि का जन्म हुआ और उधर शकेन्द्र का आसन कपायमान हुआ। इन्द्र ने अपने अवधि-ज्ञान का उपयोग लगाकर देखा तो पता चला कि त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ है।

इन्द्र तत्काल चलकर माता शिवादेवी के पास आया। छप्पन दिक्कुमारियों ने अशुचिनिवारण किया। इन्द्र ने कहा—

“ धन्ने र्णां रयणकुक्षिधारणम् ”— (ज्ञाता)

हे रत्न कुक्षिधारिणी ! तुम्हें हमारा प्रणाम है !

इसके अनन्तर माता को निद्राधीन करके इन्द्र भगवान् को मेरु पर्वत पर लाया। वहाँ ६४ इन्द्रो ने मिलकर भगवान् का जन्माभिषेक मनाया। तत्पश्चात् उन्हें माताजी के पास लाकर मुला दिया। इन्द्र ने स्वर्ग को प्रस्थान किया और वहाँ जाकर अठारह उत्सव मनाया।

जब देवगण चले गये तो महाराजा समुद्रविजय को खबर मिली कि पुत्ररत्न का जन्म हुआ है ।

अब तो आनन्द-चौ चन्द हुआ,
 राजा को परमानन्द हुआ ।
 सम्पूर्ण देश में हर्ष मना,
 ऐसा अपूर्व आनन्द हुआ ॥

अन्तःपुर में सन्नारियां उल्लास के साथ मंगलगान गाने लगी । बड़े ही ठाठ के साथ उत्सव मनाया जाने लगा । सम्पूर्ण नगर अत्यन्त सुन्दरता के साथ सिगारा गया । मनुष्य की उत्कृष्ट कलाप्रियता मानों सजीव हो उठी । जिघर देखो, हर्ष, उल्लास और आनन्द ही आनन्द बिखरा पड़ा था ।

महाराज समुद्रविजय ऐसे अपूर्व और असाधारण अवसर पर भी दान और परोपकार को न भूले ! वह बड़ा आदमी किस काम का जो हर्ष के अवसर पर स्वयं ही खां-पी लेता है, स्वयं ही विनोद कर लेता है और मौज उड़ा लेता है । सच्चा बड़ा आदमी वही है जो अपने हर्ष में दूसरों को सम्मिलित करता है, जो सुख के समय में दीन-दुखियों का स्मरण करता है । समुद्र-विजयजी ऐसे ही विवेकशील थे । उन्होंने इस अवसर पर दान-शालाएँ खुलवा दी । कारागार से समस्त बन्दी मुक्त कर दिये गये महाराजा ने हर्ष विभोर होकर मोती लुटवाये !

धीरे-धीरे बारह दिवस बीत गये । कुंवर का नामकरण संस्कार हुआ । कुमार की माता को अरिष्ट रत्न का स्वप्न आया था, अतएव उनका नाम भी अरिष्टनेमि रक्खा गया ।

अरिष्टनेमि का नाम वेदों में भी आया है । कहा है—'ॐ रक्ष, रक्ष अरिष्टनेमिः स्वाहा ।' इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अरिष्टनेमि वेदों की रचना होने से पहले ही हो चुके हैं । जैन गणना के अनुसार उनका समय बहुत प्राचीन है ।

भगवान् अरिष्टनेमि के नाम का मन्त्र समस्त पापों और विघ्नों को दूर करने वाला है !

भगवान् का शरीर अत्यन्त सुन्दर था । उनके शरीर पर १००८ शुभ लक्षण थे ।

लगभग दो या अढ़ाई वर्ष व्यतीत हो गये । एक दिन माता शिवादेवी वसन्तोत्सव मनाने के लिए बगीचे में गईं । कुमार अरिष्टनेमि भी उनके साथ ही थे । उनके लिए पलना भी साथ ले जाया गया था । पलना भी साधारण नहीं, राजसी था । रत्नों का बना था । सोने की सांकले उसमें लगी थी । किसी छायादार वृक्ष की शाखाओं में पलना डालकर कुमार को लिटा दिया गया । माताजी चित्त-विनोद के लिए अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में कहीं इधर-उधर चली गईं ।

उधर स्वर्गलोक में इन्द्र की सभा जुड़ी थी । इन्द्र ने अपने ज्ञान से जाना कि भगवान् अरिष्टनेमि आनन्द के साथ सो रहे हैं । उसने प्रसन्न होते हुए कहा—इस समय संसार में अरिष्टनेमि के समान शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है । शिशु अवस्था होने पर भी उनकी शक्ति अजेय है ।

सभी देवों ने इन्द्र की बात का समर्थन किया, किन्तु एक देव की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हुआ । उसे इन्द्र के कथन पर विश्वास न हुआ । उसने अरिष्टनेमिजी की परीक्षा लेने की

ठानी। देव उसी समय स्वर्ग से चल पड़ा और उसे बगीचे में आकर, पलने में से उठे उठा कर आकाश में चल दिया। जब अरिष्टनेमिजी की नींद खुली और उठे अपने अवधिजाने से पता चला कि देव उठा कर मुझे ले जा रहा है तो उन्होंने अपना अंगूठा दबाया। देव वजन के कारण घबरा उठा और घड़ाम से धरती पर जा गिरा।

देव की इस दुर्बुद्धि का पता इन्द्र को लगा। वह भी उसी समय भगवान् के पास आ पहुँचा। उसने भगवान् से क्षमा-याचना की। भगवान् को पूर्ववत् पलने में शुला कर, उस देव के साथ इन्द्र स्वर्गलोक लौट गया।

लोक में कहावत है—दुबला देख कर लड़ना नहीं और मोटा देख कर डरना नहीं। लम्बा—चौड़ा डीलडौल हो जाने में ही पराक्रम नहीं है पराक्रम तो कुछ और ही वस्तु है।

एक तेलन और एक तेली तेल पी-पीकर मोटे—ताजे हो रहे थे और उस गाव का ठाकुर दुबला—पतला था

एक दिन तेलन ने ठाकुरानी से कहा—ठाकुरानी साहिबा ! आपके पति बहुत दुबले—पतले हैं। वे क्या गाव की रक्षा कर सकते हैं ? तेलन की बात सुनकर ठाकुरानी चुप रही। उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। जब ठाकुर साहब भीतर गये तो ठाकुरानी ने तेलन की बात उनसे कह दी। ठाकुर ने उपेक्षा प्रकट करते हुए कहा—उँह ! छोटे की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

थोड़े दिन बाद उस गाव में डकैत आ घमके। ठाकुर कवच, टोप, तलवार, बन्दुक आदि से लैस होकर थोड़े पर

सवार हुआ। दुबला-पतला शरीर था और शौर्य चढा हुआ था। ठाकुर अपने जवानों को साथ लेकर चला। नगाड़े बजने लगे। निशान फहराने लगे। धूमधडाके की ध्वनी सुनकर, घानी में से खल निकालता हुआ तेली भी हाथ में लोहे की सब्बल लेकर बाहर आया।

ठाकुर घोंडे से नीचे उतरा। उसने तेली के हाथ से सब्बल छीन ली और मरोड कर उसी के गले में डाल दी। अब उसका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ठाकुर डकैतों के सामने गया और उन्हें भगाकर वापिस लौट आया।

तेली बेचारा परेशान हुआ। वह लुहार के पास पहुंचा। लुहार ने कहा—न तो यह निकल सकती है और न कट ही सकती है; क्योंकि यहां घन की चोट नहीं लगाई जा सकती।

तेली बड़ा निराश हुआ। निराशा में क्रोध का पासा चढ आता है। उसने घंर आकर अपनी औरत से कहा—रांड कही की तू ने ही यह बलाय मेरे गले में डलवाई है! अब जा, ठकुरानीजी के निहोरे कर। वही मेरा पिण्ड छुड़ाएगी।

राजपूत स्मृतियां अगर सिहानी के समान होती हैं, तो दयालु भी होती हैं। ठकुरानी ने तेलन की बात सुनकर और उस पर दया करके तेली के गले की बलाय निकालने की ठाकुर से प्रार्थना की। ठाकुर बोले—अब यह मेरी शक्ति के बाहर की बात है। जब वैसा ही कोई दूसरा अवसर आएगा तभी वह सब्बल सीधी हो सकेगी।

आखिर कुछ वर्षों बाद एक अवसर फिर आ गया। ठाकुर युद्ध के लिए जाने लगा और शौर्य के रस में डूब गया।

तो तेली उसके सामने पहुंचा । प्रार्थना की--महाराज मेरे प्राण बेचाइए । ठाकुर ने जोर लगाया और सबल सीधी कर दी ।

तात्पर्य यह है कि शक्ति बाहरी डीलडौल में नहीं रहती । वह तो आन्तरिक पराक्रम पर निर्भर है ।

तो अरिष्टनेमि कुमार बालक्रीडाएं करते हुए बढने लगे । क्रमशः पांच, दस और पन्द्रह वर्ष के हुए । एक दिन खेलते-खेलते वे आयुधशाला में जा पहुंचे । वहाँ के अधिकारियों ने, मित्रों के साथ अरिष्टनेमि का स्वागत किया और सारंग धनुष तथा पाचजन्य शंख आदि का परिचय दिया । साथ ही उन्होंने कहा--आप इन्हे हाथ न लगाइएगा । इनका उपयोग वासुदेव कृष्ण महाराज के सिवाय और कोई नहीं कर सकता ।

नेमिकुमार ने सोचा--हम इतने निर्बल हैं ? और उन्होंने सारंग धनुष चढा कर पांचजन्य शंख फूंक दिया । सारी द्वारिका नगरी गूँज उठी । तहलका मच गया । उस समय कृष्णजी सो रहे थे । शंखध्वनि सुनकर उनकी निद्रा टूट गई और चौक दठे । सोचने लगे यह मेरे समकक्ष कौन विजेता खड़ा हो गया ? जल्दी-जल्दी आयुधशाला में पहुंचे । देखा तो नेमिकुमार वहाँ मुस्कराते हुए खड़े थे । कृष्ण को नेमिकुमार की इस अद्भूत शक्ति का पता नहीं था । उनके विस्मय का पार नहीं रहा । पूरी तरह कुमार की शक्ति का पता लगाने के लिए कृष्ण ने हंसकर अरिष्टनेमि से कहा--चलो नेमि, अखाड़े में चलें ।

दोनों भाई अखाड़े में पहुँचे । कुमार ने कृष्णजी की भुजा भुका दी परन्तु कृष्णजी नेमिकुमार की भुजा तिल भर भी नहीं भुका सके ।

यह सब देखकर कृष्णजी को चिन्ता होने लगी। उन्होंने बलराम से कहा—भैया, अरिष्टनेमि मे तो बड़ी ताकत है। जान पड़ता है, वह तीन खण्ड का नहीं, सम्पूर्ण छह खण्डों का राज्य करेगा !

बलराम बोले—सम्भव है !

कृष्ण ने कहा—अरिष्टनेमि का शीघ्र से शीघ्र विवाह कर देना चाहिए, ताकि उसकी बढ़ती हुई शक्ति पर नियंत्रण लग जाय ।

इसके बाद श्रीकृष्ण, अरिष्टनेमि के विवाह के सम्बन्ध में ही सोचने लगे। उन्हें खयाल आया—अरिष्टनेमि अत्यन्त सुन्दर हैं। उन्हें अनुरूप ही कन्या न मिली तो वह विवाह करने से इन्कार कर देंगे। उन्हें उग्रसेन की कन्या राजुल का ध्यान आया। राजुल से अरिष्टनेमि का विवाह कर देना श्रीकृष्ण ने मन में निश्चित कर लिया।

उग्रसेन को सन्देश भेजा गया। उन्होंने उत्तर दिया—आप यदुवंशी लोग सामने डोला मँगवाते हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आप मेरे यहा बरात लेकर आना स्वीकार करें तो मुझे यह सम्बन्ध स्वीकार है।

श्रीकृष्ण ने बरात ले जाना स्वीकार कर लिया। बरात सज-सज कर तैयार हुए। यदुवंशियों की यह पहली बरात थी। साथ में कृष्ण, बलराम, समुद्रविजय आदि सभी प्रमुख व्यक्ति थे। इस बरात की शोभा का वर्णन करना सम्भव नहीं।

रास्ते में शक्रेन्द्र ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके

कृष्ण से कहा—महाराज ! क्यों वृथा बरात ले जाने का कष्ट कर रहे हैं ? अरिष्टनेमि तो विवाह करने वाले हैं नहीं !

ब्राह्मण का अयाचित परामर्श सुनकर कृष्णजी चिढ़ गये । उन्होंने कहा—आप अपना रास्ता लीजिए । आपसे किसने भविष्य पूछा है ? किसने आपको विवाह का निमन्त्रण दिया है ? शुभ प्रसंग पर अशुभ बात कहना विद्वानो को शोभा नहीं देता ।

बरात चलती-चलती उग्रसेन के राजमहल के निकट आई । राजमहल के एक बाड़े में बहुत-से पशु-पक्षी बन्द थे । अरिष्टनेमि की दृष्टि उन पर जा पड़ी । उन्होंने सारथी से पूछा—यह पशु-पक्षी क्यों इकट्ठे किये गये हैं ?

सारथी ने उत्तर दिया—नाथ ! आपकी बरात में जो मांस-भोजी बराती हैं, उनके भोजन के लिए ।

अरिष्टनेमि का करुणा कलित अन्तःकरण कांप उठा ! बोले—अररर ! यह सारा पाप मेरे निमित्त से होगा ? क्या इन पशुओं को मुक्त नहीं किया जा सकता ?

अरिष्टनेमि कुमार की आन्तरिक अभिलाषा का अनुमान करके सारथी ने बाड़े का द्वार उन्मुक्त कर दिया । सब पशु भर-भराकर भाग खड़े हुए । सारथी के कार्य से प्रसन्न होकर कुमार ने उसे अपने शरीर पर धारण किये हुए आभूषण उतार कर पुरस्कार में दे दिये । स्वयं तोरण पर से वापिस लौट गये ।

कृष्ण आदि समझा-समझा कर हार गये, परन्तु अरिष्टनेमि के चित्त में वैराग्य की प्रबल हिलोर उठ पड़ी थी । भव-

भव की साधना के संस्कार, उनकी आत्मा पर गहरा असर डाल रहे थे। उनका अन्तःकरण वासनाविहीन था। वे अलिप्त भाव से ही रहते थे। पहले ही से उन्हें ज्ञान था कि मेरा विवाह होने वाला नहीं है। वे विवाह करना भी नहीं चाहते थे। परन्तु पहले ही इन्कार कर देते तो करुणा और दया का ऐसा प्रबल आन्दोलन न होता। उस समय की प्रजा के सामने दया का अतूट आदर्श उपस्थित करने के लिए ही उन्होंने बरात की आयोजनों का विरोध नहीं किया। सचमुच, अरिष्टनेमि के इस महान् त्याग से लोगों की आंखें खुल गईं। जगत् ने जीवदया का सबल सन्देश सुना। नेमिकुमार ने मौन भाव से जो सदेश फैलाया, उसका जादू का सा प्रभाव पड़ा। जनता के सामने एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित हो गया। बड़ी भारी क्रान्ति हुई। आखिर अरिष्टनेमि अविवाहित ही रहे और गिरिनाथ पर्वत पर जा कर दीक्षित हो गये। उनके साथ १००० राजाओं और राजपुत्रों ने भी दीक्षा ली।

अरिष्टनेमि के तोरण से लौट जाने का सम्वाद सुनकर राजुल कुमारी की क्या दशा होगी, यह अनुमान करना भी कठिन है। उसका नवनीत मृदुल हृदय आहत हो गया। उसकी व्याकुलता और व्यथा का क्या ठिकाना था? राजुल एक तो मूर्छित हो गई। शीतोपचार से होश में आने पर उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हो गया। उस ज्ञान से उन्होंने जाना कि हम दोनों नौ भवों के साथी हैं। पिछले नौ जन्मों में हम पति पत्नी के रूप में रहते रहे हैं।

राजुल ने अरिष्टनेमि के पास सन्देश भेजा— हम नौ भवों के साथी हैं। अब इस दासी का परित्याग क्यों करते हैं ?

अरिष्टनेमि ने उत्तर भेजा - परित्याग कैसा ? मैं तुम्हारे महल तक जाकर तुम्हें निमन्त्रण दे आया हूँ । मैं न दीक्षा ली है और तुम भी इसी पथ पर आ जाओ ।

राजुलजी की आत्मा भी उज्ज्वल थी । उनका चित्त भी वैराग्य के गहरे पक्के रंग में रंग गया । उनके माता-पिता ने दूसरा सुयोग्य वर खोजने का आश्वासन दिया, विवाह के लिए आग्रह किया, मगर राजुलजी तो उसी समय से वैरागिन बन चुकी थी, जिस समय नेमिकुमार वापिस लौटे थे ! राजुलजी ने किसी के अनुरोध और आग्रह को स्वीकार नहीं किया । दीक्षा लेने की अनुमति मांगी । आखिर ७०० राजकन्याओं के साथ उन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली ।

भगवान् नेमिनाथ के कुल १८००० साधु थे और ४०००० साध्वियां थीं ।

भगवान् नेमिनाथ ने दीक्षा लेकर तीव्र तपस्या आरम्भ की थी । अब आपको भी अपने विषय में विचार करना है । आप माल खा-खाकर मोटे हो होना चाहते हैं या तपस्या करके अपनी आत्मा को बलवान बनाना चाहते हैं ? यह निर्णय करना आपके ही जिम्मे है । तपस्या करके आत्मा को तेजोमय बनाओगे और भगवान् अरिष्टनेमि की तरह, राग का त्याग करोगे तो आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा ।

इन्दौर }
४-६-४५ }

द्वेष-दावानल

स्तुति---

कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं,
विभ्राजते तव वपुः कलघोतकान्तम् ।
उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्भरवारिधार—
मुच्चैस्तटं सुरगिरेस्त्रिंशतकौम्भम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ; सर्वदर्शी अनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहां तक आपके गुण गाये जाए ?

प्रभो ! आपका स्वर्ण-वर्ण का शरीर, कुन्द के फूलों के समान सफेद रत्न के चामरों से इस प्रकार शोभायमान होता है, जैसे मुमूह पर्वत का ऊंचा सुनहरा शिखर, उदीयमान

चन्द्रमा के समान धवल वर्ण की झरने की धाराओं से सुशोभित होता है ।

भाइयो ! इस पद्य में बहुत ही सुन्दर उपमालंकार से भगवान् ऋषभदेव की शारीरिक सम्पत्ति का वर्णन किया है । भगवान् आदिनाथ का शरीर सुनहरे रंग का था । उस सुनहरे रंग के शरीर पर सफेद रंग के चँवर देवता ढोर रहे थे । उस समय का दृश्य ऐसा मनोहर लगता था, मानों सुमेरु पर्वत के सुनहरे शिखर पर चन्द्रमा के समान निर्मल और धवल झरने को धारा प्रवाहित हो रही है ! यहाँ भगवान् के शरीर को सुमेरु के ऊँचे तट के समान कहा है । वह इस कारण कि भगवान् का शरीर सर्वोत्कृष्ट प्रवगाहना-वाला, अर्थात् पाच सौ धनुष का था ।

आपने कभी चँवर ढुलते तो देखा होगा । चँवर नीचे आता है तो ऊँचा भी जाता है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो नीचे झुकेगा नम्रता धारण करेगा, वही ऊपर उठ सकेगा । नम्रता कब आती है ? मैं पूछता हूँ—'आम्रवृक्ष कब झुकता है ?'

'जब उस पर फल आते हैं ।'

इसी प्रकार जब आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे । अर्थात् पाप को त्याग कर धर्म की वृद्धि करेगे, सद्गुणों से युक्त होंगे, तभी आप भी झुक-सकेंगे । कहा है ।

साधु वन्दन जाइए, तज माया अभिमान ।

जेता, जेता, डग भरे, तेता यज्ञ समान ॥

जब आप सन्तों को वन्दना करने जाएँ तो कपट और अभिमान को छोड़ कर जाइए। लोग समझते हैं कि आगे मे वस्तुओं को जला देना यज्ञ है, परन्तु नहीं, यज्ञ तपश्चर्या का नाम है, जिसमें पापों को जलाकर भस्म किया जाता है और जिससे आत्मा निर्मल हो जाती है।

पिछले कुछ दिनों से मैं एक एक पाप के विषय में प्रतिदिन किञ्चित् व्याख्यान कर रहा हूँ। कल राग के विषय में कहा गया था। आज द्वेष पर थोड़ा विचार करना है। भगवतो सूत्र में द्वेष को ग्यारहवाँ पाप बतलाया है।

किसी भी अनिष्ट वस्तु पर अप्रीति या घृणा पूर्ण भाव होना द्वेष कहलाता है। द्वेष आत्मा को विवेकहीन बना देता है। अविवेक की स्थिति में मनुष्य न करने योग्य काम करता है, न बोलने योग्य शब्दों को बोलता है। और नही विचारने योग्य बातों का विचार करता है।

द्वेष एक प्रकार की अग्नि है। यह अग्नि जब हृदय में भड़कती है तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। वह उस आंग से दूसरे को जलाना चाहता है। दूसरे जले अथवा न जले, वह स्वयं तो बुरी तरह जल ही जाता है।

द्वेषी पुरुष दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं कर सकता। उसने किसी की बडाई सुनी और उसके दिल में द्वेष का दावानल दहक उठा! जैसे चुपचाप चले जाते राहगीर को देखकर कुत्ता निष्कारण ही भौंकने लगता है, उसी प्रकार किसी भी सौभाग्यशाली को देखकर द्वेषी जलने लगता है!

अरे भले मानुसों! क्यो व्यर्थ द्वेष करते हो? भाग्यवान्

अपने साथ पुण्य लाया है ! तुम्हारे जलने से क्या उसका पुण्य भस्म हो जायगा ? तुलसीदासजी कहते हैं—

खोलन हिरदय अति ताप विसेखी ।

जरइ सदा पर सम्पति देखि ॥

द्वेषी के दिल में, परकीय सम्पदा देख--देख कर निरन्तर जलन होती रहती है ।

सीताजी की प्रशंसा सुनकर कुछ दुष्टा स्त्रियाँ जलती हैं ! धर्मात्माओं को कीर्ति सुनकर कितने ही दुःख मनाने लगते हैं ! यहां तक कि वे धर्म को ही ढोंग या धुतिग कहकर अपने द्वेष की भाग को बुझाना चाहते हैं ! द्वेषी पुरुष को किसी का कोई सद्गुण पसन्द नहीं आता । वह सद्गुण में भी दुर्गुण का आरोप कर देता है ।

कुछ लोग कहते हैं—धर्म के इस ढकीसले ने हमारे देश को डुबा दिया ! पर वे नहीं जानते कि धर्म नहीं होता तो जीवित रहना भी कठिन क्या असंभव हो जाता । माता अपने मातृधर्म का पालन न करती, पिता अपने पितृधर्म का पालन न करता, तो तुम्हारी क्या हालत होती ?

भाइयो ! यदि सब अपना-अपना धर्म त्याग दें तो संसार की सारी ही व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाय ! आंखें देखना छोड़ दें, कान सुनना छोड़ दे । इसी प्रकार सभी अंगोपांग अपना--अपना धर्म छोड़ दे तो कितने दिनों तक आप जिंदा रहने की आशा करते हैं ?

—मानव समाज से धर्म उठ जाय तो मनुष्य की हालत

कुत्ते से भी बदतर हो जायगी । माता और पत्नी, पति और पुत्र मे फिर क्या अन्तर रह जायगा ? धर्म उठ जाने के पश्चात् क्या मर्यादा शेष रह जायगी ?

धर्मद्वेषियों की तरह कोई-कोई साधु द्वेषी भी होते हैं । वे साधु महात्माओं की निन्दा करने पर उतारू रहते हैं । कहते हैं—अजी यह साधु मुँह बाँध-बाँध कर हराम का खाते हैं । यह समाज पर बोझ बने हुए हैं । परन्तु महात्मा उन पर भी द्वेषभाव धारण नहीं करते । भले ही साधु उन पर भी संमभाव रखें, परन्तु अपने पाप का प्रायश्चित्त तो उन्हें करना ही पड़ता है ।

एक बार कुछ महात्मा एक साधुद्वेषी के घर आहार-पानी के लिए चले गये । यो साधु ऐसे घर में भिक्षा के लिए नहीं जाते, जहाँ वह अप्रीतिकर हों । शास्त्र में ऐसी जगह गोचरी के लिए जाने का निषेध है ।

अचियत्तं कुलं न पविसे, चियत्तं पविसे कुलं ।

अर्थात्—जिस घर में जाने से, घर के स्वामी को अप्रीति हो उस घर में साधु को भिक्षा के लिए प्रवेश नहीं करना चाहिए । सिर्फ उसी घर में प्रवेश करना चाहिए, जहाँ जाने पर गृहस्वामी को प्रीति उत्पन्न हो, उसका रोम-रोम हर्षयिमान हो जाय ।

मगर उन महात्माओं को पता नहीं था कि इस घर का स्वामी साधुद्वेषी है, अतएव वे उसके घर में चले गये । महात्माओं के लौट जाने के पश्चात् उसने सारे घर को घुल-

वाया । परिणाम यह हुआ कि वह लखपति से दरिद्र हो गया । दाने-दाने को मोहताज हो गया । यह द्वेष का फल है । हमारी आंखों देखा यह किस्सा है ।

पत्थर की चट्टान से सिर टकराने वाले का ही सिर फूटता है । पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता ।

मिश्री की डली मीठी होती है । बालक, युवा और वृद्ध, सभी को समान रूप से मीठी लगती है । किसी को कटुक नहीं लगती, सबको आनन्दायिनी है । वह जात-पात का विचार नहीं करती, अमीर-गरीब में भेद नहीं करती, जो भी उसका सेवन करता है, उसी को माधुर्य प्रदान करती है । परन्तु कोई मूर्ख मिश्री के कुजे से अपना ही सिर फोड़ ले तो इसमें मिश्री का क्या दोष है ?

इसी प्रकार महात्मा पुरुषों की सेवा-भक्ति की जाय तो आनन्द ही आनन्द हो जाता है और उनके विरुद्ध व्यवहार करने से सर्वनाश भी हो सकता है । इसमें महात्मा का किया कुछ नहीं होता, क्योंकि महात्मा सब पर समभाव रखते हैं । वे किसी का बुरा करने का तौ सींच ही नहीं सकते । करने वाले का पाप ही उसका सर्वनाश करता है ।

आपको ईश्वर से मिलना है तो द्वेष को छोड़ हो । द्वेष की पोशाक पहनने वालों से ईश्वर मुलाकात नहीं करता ।

देखो, कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो उनकी जाति एक २ कुत्ते के चार २ आठ २ बच्चे होने पर भी अधिक सख्या बढ़ती नहीं है परन्तु बकरे आपस में नहीं लड़ते । इतना ही नहीं, उनमें आपस में इतनी सहानुभूति होती है कि एक बकरा दूसरे बकरे पर पैर रखकर भी पत्ते खाता है । इस सहानुभूति के

कारण, हजारों बंकरों का प्रतिदिन कत्ल होने पर भी उनकी सख्या बढ़ती ही चली जाती है ।

भाइयो ! तुम मानव हो । मानव, प्राणी जंगत् का शिरोमणि है । उसका मन अधिक विकसित है, उसको विचार-शक्ति प्रबल है, उसको व्यक्त भाषा प्राप्त है । इन सब विशिष्टताओं के होते हुए उसकी आदतों में भी कुछ विशिष्टता-ऊँचापन होना चाहिए । कम से कम कुत्तों की आदतों से तो बचता ही चाहिए ।

चाहो अगर आराम तो नुस द्वेष करना छोड़ दो ।

कुछ फायदा इसमें नहीं, तुम द्वेष करना छोड़ दो ॥

द्वेषा-मनुज की देख सूरत, खून बरसे आख से ।

नसोहत लगती नहीं तुम द्वेष करना छोड़ दो ॥

भाइयो ! शान्ति चाहते हो, आराम चाहते हो तो द्वेष करना छोड़ दो । द्वेषी के दिल में दहकती हुई आग, उसकी आखों में चमकती है, इसी कारण तो उसकी आखों में ललाई झलकती है ।

अच्छे कपड़े पहने तो सासूजी नाराज हो गई । बढ़िया गहने पहने तो जेठानी अकडे गई । यह सब द्वेष का ही परिणाम है ।

द्वेषी का दिल कभी आकुलता रहित नहीं होता । उसका हृदय मानों धूनी है, जिसमें आग सदा धधकती ही रहती है । वह हमेशा दूसरे का बुरा सोचता है । अच्छा हो, अमुक के घर चोरी हो जाय, अच्छा हो, अमुक का बच्चा मर

जाय ।' इस प्रकार का दुर्ध्यान उसके मन में होता रहता है । वह दूसरों का भला नहीं सोचता !

पर हे द्विष्ट ! दूसरे का बुरा होने से तेरे हाथ में क्या आ जायगा ? तू ईश्वर से दूसरे के बुरे के लिए कितनी ही प्रार्थनाएं कर; परन्तु ईश्वर तो वीतराग है । वह तेरी प्रार्थनाओं को कदापि स्वीकार नहीं करेगा । उसे ऐसे कामों के लिए अवकाश ही नहीं है । ईश्वर ऐसी प्रार्थनाएं सुनने लगे और स्वीकार करने लगे तो वह ईश्वर ही न रह जाय !

कोई किसी की तारीफ करे और द्वेषी वहाँ बैठा हो तो वह मुंह फिरा लेगा । उसे तारीफ शूल सी चुभेगी ।

किसी दूसरे का लडका आपके वस्त्रों पर धूल उछाल दे तो बतलाओ; आप क्या करेंगे ?

‘दो-चार थप्पड़ लगाएंगे !’

और जब आपका ही बालक आपके वस्त्रों पर टट्टी-पेशाब कर देता है तब आप क्या करते हैं ?

‘धो-धुला लेते हैं !’

बस, यही राग-भेष का प्रत्यक्ष उदाहरण है । पराये लडके को धूल उछालने के बदले ही थप्पड़ मारने को तैयार हैं और अपने लडके को मल मूत्र कर देने पर भी चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं ।

देख कर सरदार को सखी या धनवान को ।

क्यों जले ऐ वेहया, तू द्वेष करना छोड़ दे ॥

दूसरे को धनवान, दानी या अधिकारी के रूप में देख कर तू क्यों जलता है ? अगर उनके पास सामग्री है तो इसका कारण यही है कि वे पुण्य कमाकर आये हैं । तू भी पुण्य कर । द्वेष करके क्यों आत्मा को जलाता है ?

धवल सेठ ने श्रीपाल से द्वेष किया । उसने श्रीपाल को हजारों प्रयत्न करके मारना चाहा । पर आपने सुना ही होगा कि उसका कुछ भी न बिगड़ा । आखिर धवल सेठ की ही हानि हुई । इसीलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि द्वेष करना छोड़ दो ।

एक बार एक कबूतर सकट में पड़ गया । उसके ऊपर बाज चक्कर लगा रहा था, नीचे से शिकारी ने निशाना ताक रक्खा था और तीसरी ओर से नाग आक्रमण करने को तैयार था । परन्तु—

जाको-राखे साइयां, मारि सकै ना कोय ।

साप ने विचार किया-कबूतर को डंसने ऊपर जाऊंगा, तब तक वह उड़ भी सकता है, तो फिर इस भूचारी मनुष्य को ही क्यों न डस लिया जाय ? ऐसा सोचकर-साप ने शिकारी को ही अपना शिकार बना लिया । घबराहट में शिकारी का हाथ तिर्छा हो गया और तीर हाथ से छूट गया । वह तीर ऊपर की ओर जाकर बाज को लगा और बाज परम धाम पहुँच गया । इस प्रकार व्याध और बाज दोनों के समाप्त हो जाने पर-कबूतर संकटरहित होकर उड़कर चला गया ।

उड़ती चिड़िया फंसी जाल में, उसका प्रभु रखबाला ।
कोई किसी का बुरा न चाहो, होवेगा मुँह काला ॥

भाइयो ! क्यों किसी का बुरा चाहते हो ? सब का बुरा भला उनके अपने कर्मों के अनुसार होता है । तुम दूसरे का बुरा चाहकर अपना ही बुरा कर सकते हो । अतएव अपनी आवना को कल्पित मत करो ।

भगी, चमार, बलाई आदि के प्रति भी द्वेष न करो । वे भी तुम्हारे भाई हैं । वे भी तुम्हारी सेवा-सहायता करते हैं । याद रखो, उनसे द्वेष किया तो तुम्हें भी भगी, चमार आदि बनेना पड़ेगा । एक महात्मा ने द्वेष किया था तो उन्हें चाण्डाल कुल में जन्म लेना पड़ा था । मालूम है आपको उनका नाम ? उनका नाम 'भैतार्य' था ।

हाकिमी गर अफसरी, गर नौकरी किसकी लगे ।
क्यों बने नाराज तू, तुम द्वेष करना छोड़ दो ।

अगर दूसरे की पद-मर्यादा बढ़ती है तो आपके अन्तःकरण में आग क्यों जलती है ? कोई हाकिम बनता है जज बनता है या और कोई ऊँचा पद पाता है तो आपका क्या विगड़ता है ?

कोई पंच बनाया जाता है तो दूसरा सोचता है—वाह, वह पंच कैसे बन गया ? उसे संभापति क्यों बनाया गया ? पर भाई, तेरा इसमें क्या विगड़ गया ? मगर द्वेषी आदमी पर उपदेश का भी तो कोई असर नहीं पड़ता ! उसके हृदय में तो निरन्तर आग जलती रहती है !

कृष्णजी ने कस का क्या विगाड़ा था ? फिर भी कंस उनसे द्वेष ही करता रहा ! अन्त में उसी को परिणाम भुगतना पड़ा !

जो लोग साधुओं से द्वेष करते हैं, उन्हें भी ओड़ा सोचना चाहिए। साधु एक घर से लाकर खाते नहीं हैं। वे अपना बोझा उठाने के लिए मजूर रखते नहीं हैं—स्वयं अपना बोझा लादते हैं। नाई से बाल बनवाने के लिए प्रैसे भी मांगते नहीं हाथ से बाल उखाड़ लेते हैं। कभी गाजा, भग, अफीम, चरस, चण्डू आदि का उपयोग करते नहीं हैं। वे न आपसे हाथ-पैर दबवाते हैं, न कभी सवारी की फरमाइश करते हैं। भगवान् ने उन्हें लघुभूत विहारी बतलाया है। उनका आपके ऊपर कुछ भी तो भार नहीं है। फिर उनसे क्यों द्वेष करते हो? मगर द्वेषी लोग तो इन बातों पर विचार ही नहीं करते। उन्होंने रामचन्द्र और सीता जैसी सन्नारी को भी नहीं छोड़ा।

कुछ लोगों ने श्रीराम पै जादू डाला,

सती सीता को दिलवाया देशनिकाला।

क्या कुसूर था कही सीता महारानी में?

ये लोग लगा देते है आग पानी में? ॥

और हिन्दू, मुसलमान, सिख, जैन भाइयों! तुम धर्म या जाति के नाम पर आपस में द्वेष मत करो। विभिन्न धर्मों के अनुयायी होने के कारण द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? दुनिया का कोई भी धर्म द्वेष करना नहीं सिखलाता। फिर भी धर्म के नाम पर द्वेष किया जाता है! वस्तुतः धर्म की आड़ लेकर द्वेष करना अपने धर्म को बदनाम करना है। इसी प्रकार अपनी जाति और समाज से भी द्वेष मत करो।

न हो प्रेम आपस में, मुहब्बत हो न भाई की।

वह मुर्दा कौम है जिसमें न वू हो एकताई की ॥

भाइयों ! आप उनसे द्वेष करते हैं जो गोरक्षा में धर्म समझते हैं । आप उन हिन्दू भाइयों को गैर समझते हैं जो अछूत कहलाते हैं ! परन्तु जब वे आर्य धर्म का परित्याग कर देते हैं और ईसाई धर्म को अंगीकार करके गोभक्षक बन जाते हैं, तब आप उनसे परहेज नहीं करते । उनसे हाथ मिलाने में अपना अहोभाग्य मानने लगते हैं । अरे, यह सब क्या है ? यह तुम्हारा कौनसा किवेक है ? तुम होश में हो या नहीं ?

लो अछूतों को छाती लगा हिन्दुओ,

वर्ना ये लाल गैरों के घर जाएंगे ॥

भाइयो ! यह अछूत कहलाने वाले लोग तुम्हारे भाई ही हैं । इनके प्रति घृणा-द्वेष करोगे तो वे विधर्मी बन जाएंगे । अगर तुम्हें धर्म से प्रेम है तो उस धर्म के अनुयायियों से भी प्रेम होना चाहिए । यह तुम्हारे धर्म प्रेम की अचूक कसौटी है ।

और—

खिदमते धर्म पर जो क्रि मर जाएंगे,

नाम दुनिया में रोशन वे कर जाएंगे ।

दूट जाये न माला कहीं प्रेम की,

वरना अन्नमोल मोती बिखर जाएंगे ॥

गांधीजी ने अछूतों में बैठ कर उन्हें अपने गले लगाया । यही कारण है कि आज नौ करोड़ अछूत, ईसाई मुसलमान बनने से बच गये ।

भाइयों ! तुम्हें जातिगत द्वेष का परित्याग करके मनुष्य

मात्र से प्रेम करना सीखना होगा । मानव मात्र को भाई समझ कर गले लगाना होगा ।

बुजदिलो छोड़ के मैदान में आना होगा,
हिन्दुओ ! अब तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा ।
मर मिटों शोक से पर धर्म न छोड़ो भाई,
बेजबानों की तरह, मार न खाना होगा ॥

आपका किला टूट चुका है । केवल दरवाजे बच रहे हैं । दुश्मन तुम्हारे घर में घुस रहे हैं । सोचो, समझो सावधान हो जाओ ।

मैं यह नहीं कहता कि आप भगी और चमार के साथ बँठकर भोजन करे । यह भी नहीं कहता कि ऐसा नहीं करें । इस सम्बन्ध में आप स्वतन्त्र हैं । मैं तो सिर्फ यह कहता हूँ कि अविवेक को त्याग कर विवेक से काम लो । उनके प्रति घृणा मत रखो, द्वेष धारण न करो । उनके प्रति मानवोचित व्यवहार करने में तो कोताई मत करो ।

ख्वाबे गफलत से उठो, भाइयो ! आँखें खोलो ।

संगठन काम का मजबूत बनाना होगा ॥

अब तक आपने क्या किया है ? किसी ने किसी के साथ खाना खा लिया या किसी के हाथ का पानी पी लिया तो बस, कर दिया उसे - जाति से बाहर ! अरे, खाना खा लिया है तो क्या जुलाब नहीं दे सकते हो, पानी पी लिया है तो मूत्रविरेचन नहीं करा सकते हो; जाति से बाहर क्यों करते हो ? यों कर-करके अपने-अपने पथ को कंटकाकीर्ण बना लिया है !

आपने न मालूम कितने भाइयों को विधर्मी और विजातीय बना दिया है ! और अब भी कहाँ सावधान हो रहे हो ? अब भी तो उसी रफ्तार से चल रहे हो ! मगर आँखे खोलो । वह जमाना बीत गया है !

भाइयों ! धर्म का आधार समाज है । समाज सुव्यवस्थित होगा तो धर्म का पालन यथोचित रूप से हो सकता है । अगर समाज ही विशृंखल हुआ तो धर्म का पालन होना कठिन हो जाता है । - इसी दृष्टिकोण से धर्मोपदेशको को भी समाज की स्थिति पर विचार करना पड़ता है और सामाजिक स्थिति को सुधारने की प्रेरणा करनी पड़ती है ।

जिस समाज की स्त्रियाँ विधर्मी हो रही हो, जिस समाज में अनाथी और वृद्धों के लिए कोई व्यवस्था न हो, उस समाज की रक्षा किस प्रकार हो सकती है ? यह उपेक्षा और अव्यवस्था समाज का घुन है, जो समाज को कुतर-कुतर कर खोखला कर देगा । अतएव आपको धर्म की रक्षा के लिए अपनी सामाजिक स्थिति का सावधानी के साथ अवलोकन करना चाहिए । जहाँ कहीं ऋटियाँ दिखलाई दे, वहाँ सुधार करना चाहिए । सच्चे धर्म-प्रेम का तर्कांजा है कि उस धर्म के अनुयायियों से भी प्रेम किया जाय । अगर आप इस नीति पर चलेंगे और धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य की भावना रखेंगे तो आपका समाज भी सुव्यवस्थित रहेगा ।

होकर मनुष्य मनुष्य के करते अगर दया नहीं ।

फिर कहाँ रही मनुष्यता, कहती है दुनिया यही ॥

भाइयों ! मनुष्य का कर्तव्य बहुत ऊँचा है । उसे न

केवल मनुष्य पर ही, बल्कि समस्त प्राणियों का बड़ा भाई होने के कारण, प्राणी मात्र पर दयाभाव रखना चाहिए। उसके विशाल हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति की सद्भावना होनी चाहिए। कदाचित् इतनी मनुष्यता न आ पाय तब भी कम से कम मनुष्य के प्रति तो दयाभाव रहना ही चाहिए। जो प्राणी मात्र पर करुणा भाव रखता है वह मनुष्य के रूप में देवता है। जो मनुष्य, मनुष्य मात्र पर दया करता है, वह मनुष्य है। जो मनुष्य होकर भी मनुष्य पर दया नहीं रखता, उसमें मनुष्यता नहीं है। वह मनुष्य के रूप में पशु से भी बदतर है। और जो मनुष्य, मनुष्य पर घृणा-द्वेष रखता है, उसके विषय में क्या कहा जाय ?

देख गजसुकुमाल को, द्वेष सोमल ने किया।

दुर्गति उसको हुई, तू द्वेष करना छोड़ दे ॥

सोमल ब्राह्मणी ने गजसुकुमार मुनि को देखकर द्वेष किया। उनके मस्तक पर कच्ची मिट्टी की पाल बाध कर दहकते हुए अगार रख दिये। मुनि ने तो सोमल की करतूत को भी अपनी मुक्ति का साधन समझा; परन्तु सोमल की क्या दशा हुई? उसे नरक का कीट बनना पडा।

पाण्डवों से कौरवो ने, कृष्ण से फिर कंस ने।

विरोध करके क्या लिया, तू द्वेष करना छोड़ दे ॥

भाइयो ! कौरवो ने पाण्डवों से द्वेष करके अपने कुल के सर्वनाश को निमांत्रित किया। कंस ने कृष्णजी से द्वेष करके राजपाट ही नहीं, अपने प्राणों से भी हाथ धोए। यह सब बातें आपसे छिपी नहीं हैं। जानते आप सब कुछ हैं, परन्तु उस

जानकारी से क्या लाभ उठा रहे हैं, यह भी विचार करो ।

द्वेष करके कभी किसी ने लाभ उठाया है ? जिससे द्वेष किया, वह अपने द्वेष की आग में स्वयं जल मरा । अतएव द्वेष सदा हानिकारक ही है ।

आधुनिक युग में द्वेष का एक नवीन रूप उत्पन्न हो गया है । उसे राजनोतिज्ञ लोग वर्ग-विद्वेष कहते हैं । इस वर्ग विद्वेष के मूल में आर्थिक वैषम्य की प्रधानता है । गरीबों की संख्या अधिक है और अमीर थोड़े हैं । अमीरों के भोग-विलास और आनन्द को देखकर गरीबों के हृदय में असहिष्णुता उत्पन्न हो रही है । इसमें सन्देह नहीं कि यह विषमता प्रशस्त नहीं है । जो लोग रात-दिन कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें खाने को खूखी रोटी और पहनने को मोटा वस्त्र भी न मिले और जो मसनद के सहारे बैठे-बैठे ऊँघते रहते हैं, वे मोज करें, इस व्यवस्था का अन्त आने वाला है । मगर अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में परस्पर द्वेष का उत्पन्न होना और भी बुरा है । समाज के ढाँचे में प्रेमपूर्ण परिवर्तन होना ही वाछनीय हो सकता है ।

तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत, जातिगत, धर्मगत और वर्गगत द्वेष हानिकारक ही है । उससे अशान्ति की वृद्धि होती है और दूसरो-दूसरी बुराइयाँ भी उत्पन्न होती हैं अतएव द्वेष का प्रत्येक क्षेत्र में परित्याग किया जाना ही श्रेयस्कर है । जो द्वेष के दावानल से दूर रहेगा वह शान्ति का, सुख का और श्रेयस् का भागी होगा । उसे आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा ।

किरणों से युक्त सूर्य का विम्ब सुगोभित होता है। तात्पर्य यह है कि जैसे उदयाचल के शिखर पर सूर्य का विम्ब मुन्दर प्रतीत होता है, उसी प्रकार मणियों से झिलमिल झिलमिल करते हुए सिंहासन पर भगवान का शरीर शोभा पाता है। (यह भगवान का दूसरा प्रातिहार्य है)

भगवान तीर्थंकर सिंहासन पर विराजमान होकर चराचर जीवों के कल्याण के लिए धर्म का उपदेश करते थे। धर्म वह है जो आत्मा को पतित होने से बचाता है। आत्मा के पतन के कारण अठारह पाप हैं। अतएव पापों से बचना ही धर्म को आराधना कहलाती है। कल उनमें से द्वेष के विषय में कहा गया था। द्वेष के पश्चात् वारहवां पाप कलह है। आज इसके सम्बन्ध में कुछ कहना है।

कलह अनर्थों का मूल है। आपस के कलह से लड़ाई भगड़े से क्या-क्या हानियाँ होती हैं और कितने भयानक अनर्थ होते हैं, यह बात लोक में घटित होने वाली घटनाओं से ही जाती जा सकती है। कलह के परोक्ष फल की बात थोड़ी देर के लिए जाने भी दीजिए और प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक फल का ही विचार कीजिए तो भी यह विदित हुए बिना नहीं रहेगा कि कलह कितना दुष्फलदायक होता है! कलह की वदीलत कई घरों का सर्वनाश हो गया।

देखो भाई-भाई भगड़े,
कोटों के बीच रखड़े।
अभिमान बीच अकड़े,
निर्लेज्जपन यह धारा ॥

इस फूट ने बिगाड़ा,
मिठे फूट हो सुधारा ॥

खानदेश का जिक्र है। भाइयों-भाइयों में कलह हुआ। मुकदमेवाजी हुई ! बर्बाद हो गये। लड़ते-लड़ते परेशान हो गये, थक गये तो आपस में फैसला हुआ।

कलह के कारण मनुष्य ऐसा बेभान हो जाता है कि कुछ न पूछो। भाई, भाई को मां कां गाली तक देने लगता है ! कितनी शर्म की बात है ! कुत्ते भीकते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, पर गाली, तो नहीं देते ! कुत्ता कहता है—रे मानव तू सम्यता और शिष्टता की दुहाई देता है, धर्म और नीति की बातें बनाता है, विवेक और विचार की डींग हाकता है, फिर भी आपस में गालिया देने से नहीं हिचकता ! हम कुत्ते आपस में लडकर ही रह जाते हैं, गालियां तो नहीं देते। पर तू तो लड़ता भी है और गालिया भी देता है !

भाइयो ! बताओ, कलह करके गाली-गलीज करने वाले को कुत्ते से नीची और क्या उपाधि दी जाय ?

भारतवर्ष-शूरवीरों की यह जन्मभूमि पराधीन क्यों हुई ? इसकी पराधीनता का प्रधान कारण कलह ही है। पृथ्वीराज और जयचन्द के इतिहास का विचार करो। फिर राजपूताना के राजाओं के सम्बन्ध में सोचो। सर्वत्र फूट और कलह का साम्राज्य ही नजर आएगा। इस कलह ने देश को तबाह कर दिया ! उसकी समृद्धि का सत्यानाश कर दिया।

आगवत से डर जरा, तू क्लेश करना छोड़ दे,
 महावीर का फर्मान है तू क्लेश करना छोड़ दे ।
 जहां लड़ाई वहां खुदाई हो जुदाई ईश से,
 इत्तफाक गौहर क्यों तजे; तू क्लेश करना छोड़ दे ॥

भाइयों ! सप के मोतियों को क्यों बिखेरते हो ? कलह के कारण आप ईश्वर से दूर हो जाओगे । पारस्परिक प्रीति का नाश हो जायगा । फूट आकर अड्डा जमा लेगी ।

ना बंटे लड्डू लड़ाई बीच कहावत जगत में,
 बेजा कहे बेजा सुने, तू क्लेश करना छोड़ दे ॥

लड़ाई में लड्डू नहीं मिलते । आप जैसे शब्दों का उच्चारण करेंगे वैसे ही शब्द, प्रतिध्वनि की भांति आपके कानों में आकर टकराएंगे । इसलिए अपशब्दों का उच्चारण न करो । कलह न करो । कलह का भूत सिर पर सवार हो जाता है । तो मनुष्य पागल होकर अंटसट वकने लगता है । माँ बहिन और बाप-बेटे की गालियाँ देने लगता है । एक कहता है तू ने घर का लोटा बेचा तो दूसरा कहता है— तू ने अपनी लुगाई का लँहगा बेचा ! भाई क्या यह भलमनसाहत है ? यह शिष्टता है ? क्या इस प्रकार लड़ाई—भगड़ा करने से किसी की प्रतिष्ठा बढ़ी है ? सभी लोग ऐसे कलह प्रिय व्यक्तियों पर घृणा वरसाते हैं । उन्हें तुच्छ समझते हैं । वे दूसरों की निगाह में गिर जाते हैं । यही नहीं कलहखोर मनुष्य के मस्तिष्क में से जब कलह का भूत निकल जाता है तो वह स्वयं ही अपने दुर्व्यवहार के लिए लज्जित होता है । उसको पश्चात्ताप होता है ।

क्लेश करने वाले लोग पहले बातों से भगड़ते हैं, फिर गालियों पर उतर आते हैं और फिर जूतों से लड़ते हैं। यहाँ तक कि कभी-कभी तलवारें और लाठियाँ भी चल पड़ती हैं।

पूजा करे ले जूतियों से, बल्कि ले हथियार को।

सजा याफ़ता भी बने, तू क्लेश करना छोड़ दे ॥

जब किसी को गहरी चोट आ जाती है तो पुलिस हथकड़ी-वेड़ियाँ डालकर ले जाती है ! मगर वह भगड़ाखोर फिर भी अकडकर कहता है—वेड़ियाँ पड़ गई तो क्या हुआ ? उसके तो भरे बाजार में जूते जमा दिये !

वाह भाई वाह ! क्या बहादुरी है ! ऐसे लोग अपनी नाक कटाकर भी दूसरों का अपशकुन करना अच्छा समझते हैं ! अरे दूसरे की इज्जत लेने वाले ! क्या तेरी इज्जत नहीं चली गई ? तू ने अपने कुल में दाग नहीं लगा लिया ? याद रख, तुझे तो अपनी सन्तान का भले घर में सम्बन्ध करना भी कठिन हो जायगा ! मगर कलह का प्रेत यह सब सोचने का अवसर ही नहीं देता ! कलह का आवेश बुद्धि को बेकार कर देता है।

श्वान कहे सुन मानवी, म्हाँ भी लड़ां भिड़ां ।

म्हाँ तो पाछा एक बां, थांकी न मिटै घड़ा तड़ां ॥

कुत्ते लड--भगड़ कर बाद में साथ--साथ रह लेते हैं, परन्तु मनुष्य तो वर्षों तक वैमनस्य रखते हैं, कभी-कभी तो जिन्दगी भर भी भगड़ा नहीं मिट पाता है। चाय-पार्टी में मुसलमान और ईसाई के साथ भोजन कर लेंगे, रेल की पटरी पर अछूत के पास बैठकर खा लेंगे परन्तु तड़ पड़ने पर अपने

ही भाइयों के साथ भोजन नहीं करेंगे ! यही नहीं, उनके साथ कलह करेंगे, झगडा करेंगे ! यह सब क्या है ? ऐसे लोगों की मानवता क्या उन्हें धिक्कार नहीं देती ?

जूतों को बगल में दबा लेंगे, तीसरी श्रेणी के रेल के मुसाफिर खाने में जूतों को सिरहाने रखकर सोएंगे, मगर चमार से घृणा करेंगे !

क्लेश और कलह से आत्मा मलीन हो जाती है । सास और बहू, देवरानी और जिठानी, श्वसुर और दामाद और समधी-समधी कलह की बदौलत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं ।

एक बार दो भाइयों में आपस में झगडा हो गया । दोनों खूब लड़े । यह बात मेरे सामने आई । मैंने उन्हें समझाया । तब बड़े भाई ने तिजोरी की चावियां लाकर छोटे भाई के सामने रख दीं और कहा—भैया, लो, यह सब संभालो और हमारे खाने-पीने का भी तुम्ही प्रबन्ध करो ।

छोटा भाई आंखों में आंसू भर कर बड़े भाई के पैरों में गिर पडा । उसने उत्तर दिया भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ । चावियां मुझे नहीं चाहिए । आपको जैसा ठीक लगे सो कीजिए ।

भाइयो ! यह है प्रेम का नमूना ! कलह के अभाव में ऐसे देव-तुर्लभ दृश्य दिखाई देते हैं । परन्तु —

सेंट्रल जेल बीच तुम्हको, याद रख रखवाऊंगा ।

ऐब तक जाहिर करे तू क्लेश करना छोड़ दे ॥

जब कलह का भूत भेजे में भर जाता है तो आदमी कहता है—मैं समझ लूँगा एक महिने का ब्याज नहीं आया ! तीन महिने का वेतन नहीं मिला ! परं तुम्हें जेलखाने की हवा न खिलाई तो मेरा नाम नहीं !

अरे भाई ! तेरा नाम है ही कहां ? तेरा तो बदनाम है और वही रहेगा । अपना भला चाहो तो क्लेश करना छोड़ दो ।

जिन खेतों में गेहूँ, चने, ज्वार आदि पैदा होते हैं, उनमें किसी वर्ष अनाज न बोया जाय तो क्या उगता है ?

‘घतूरा !’

वस, इसी तरह जब सज्जन पुरुष घर में न हो तो कलहशील घतूरे घर में पैदा हो जाते हैं ।

जो भ्राता एक ही थाल में करते भोजन प्यार ।
सारे सड़क पर उन्हें पीटते, न कोई चौकीदार ॥
फूट अब कर जा मुंह काला, तू ने फूंक दिया संसार ।
जिनके महलों में रातों दिन, लगा रहा दरबार ॥
उन महलों में बोल रहे हैं, घुग्घू और सियार ।
फूट अब कर जा मुंह काला, तू ने फूंक दिया संसार ॥

रो फूट ! अब भारत से विदाई ग्रहण कर । तूने सारे देश को बर्बाद कर दिया है । हजारों घर मिट्टी में मिल गये हैं । सैकड़ों राजप्रासाद धूलि-बन गये हैं । तेरी ही कृपा से भारत दीन और दरिद्र हो गया है ! लाखों-करोड़ों निर्धन विना भौंपड़ी अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं इस सब दूरवस्था का मूल पारस्परिक कलह ही है ।

रावण विभीषण से लड़ा, पहुँचा विभीषण राम पै ।
देखो नतीजा क्या मिला, तू कलह करना छोड़ दे ॥

लंका का प्रतापी राजा रावण सीताजी को हरण करके ले गया । उसके भाई विभीषण ने रावण से प्रार्थना की—बन्धुवर ! इस जलती गाड़र को घर बाहर निकाल दीजिए, अन्यथा सारी लंका भस्म हो जायगी ।

रावण के सिर पर भूत सवार था । उसे हित-अनहित का विचार नहीं रहा था । उसने विभीषण का अपमान किया और भगडा करके उसे निकाल दिया । परिणाम यह हुआ कि विभीषण ग्यारह अक्षीहिणी सेना के साथ राम के साथ मिल गया ।

उस अक़ल पै पत्थर पड़ जावे,
उस सभा से विजली टूट पड़े ।
वह घर ही क्या रह सकता है,
जहाँ भाई-भाई में फूट पड़े ॥

जहाँ भाई-भाई में फूट पड़ जाय और एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो जाय, वहाँ कुशलक्षेम कहां ? रावण को उस फूट का फल भुगतना पड़ा । भाई-भाई का कलह कितना बुरा होता है, यह समझने के लिए सैकड़ों पौराणिक और लौकिक उदाहरण विद्यमान हैं । एक उदाहरण और लीजिए:—

हार हाथो के लिए, कोणिक चेड़ा से भिडा ।
हाथ कुछ आया नही, तू क्लेश करना छोड़ दे ॥

मगध के अविपति राजा कोणिक के सबसे बड़े लड़के का नाम कोणिक था और सबसे छोटे का नाम विहल्लकुमार था । राजगृह का राज्य कोणिक को मिला था । विहल्लकुमार को जागीरो आदि कुछ न मिलकर केवल एक मूल्यवान सुन्दर हार और एक असाधारण हाथी मिला था ।

कोणिक की पत्नी का नाम पद्मा था पद्मा वस्तुतः “बाका पग वार्डि पद्मा का” वाली कह वत के अनुसार कुछ अभिमानिनी भी थी ।

विहल्लकुमार की रानियाँ उस हाथी पर सवार होकर जलक्रीडा करने जाया करती थी । हाथी बडा विनोदी था । जलक्रीडा के समय वह रानियो को सूँड मे पकड़ कर स्नान कराया करता था । विहल्लकुमार के सौभाग्य और वैभव को देखकर कुछ लोग जलने लगे ।

कुछ स्त्रियो ने महारानी पद्मा के कान भरे - ‘तुम भले ही राज्य की अघोश्वरी कहलाओ परन्तु विहल्लकुमार की पत्नियों का सा वैभव तुम्हारे पास कहा है ? कहा उतना बढिया हार और कहां वैसा सुन्दर हाथी है तुम्हारे पास ? राज्य का मुकुट तो असल मे यही दो वस्तुएँ हैं ।’

पद्मा के दिल मे भी ईर्ष्या की आग सुलग उठी । उसने कोणिक से हार और हाथी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की । कोणिक ने सरल भाव से उत्तर दिया--विहल्लकुमार भी जब मेरा

ही है तो उसका हार और हाथी पराया कैसे हो सकता है ?

पद्मा ने उत्तेजित होकर कहा—रहने भी दीजिए यह आत्मो-यता और यह उदारता ! जरा एक बार माग कर तो देखिए ! वे दे दे तो जानूँ !

कोणिक—अच्छा कल ही लो ।

दूसरे दिन कोणिक ने अपने भाई से कहा—भैया ! हार और हाथी राज्य की शोभा हैं, अतएव यह दोनों राजा के अधीन होना चाहिए । तुम मुझे सौंप दो ।

विहल्लकुमार बोले—मुझे क्या ऐतराज ! पिताजी ने दोनों चीजे मुझे दी हैं । आप इन्हें लेते हैं तो बदले में कोई जागीर दे दीजिए ।

कोणिक—नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । हार और हाथी तुम्हें देना होगा ।

विहल्लकुमार हार और हाथी लेकर अपने नाना के घर चले गये । वैशाली के राजा चेटक उसके नाना थे ।

कोणिक ने चेटक के पास दूत भेजकर संदेश पहुंचाया आप हार और हाथी के साथ विहल्लकुमार को शीघ्र मेरे पास भेज दीजिए ।

राजा चेटक ने विहल्लकुमार को आश्रय दिया था । उन्होंने कोणिक को उत्तर दे दिया—बदले में जागीर दे दीजिए, हार और हाथी आपके पास पहुँच जायगा ।

परन्तु कोणिक ऐश्वय के मद से उन्मत्त हो रहा था । उसने राजा चेटक को युद्ध का निमन्त्रण भेज दिया ।

राजा चेटक तत्कालीन गणतंत्र के प्रधान थे । उसे गणतन्त्र मे अठारह देशों के राजा सम्मिलित थे । उन सर्व ने यह तय किया था कि जब कभी किसी एक सदस्य पर सकट आएगा तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे । अन्याय का प्रतिशोध करने के लिए सभी अपनी-अपनी शक्ति लगा देंगे ।

तदनुसार राजा चेटक ने अपने गणतन्त्र के अठारहों राजाओं को एकत्र करके प्रस्तुत घटना का वर्णन किया । सब ने एक स्वर से अनीति का मुकाबिलों नीति के द्वारा करने का समर्थन किया ।

आखिर भाई-भाई का युद्ध आरम्भ हुआ । दो-अठ्ठाई दिनों मे ही एक करोड़, अस्सी लाख सैनिक मारे गये । हार देवों ने उड़ा लिया और हाथी आग में जल कर भस्म हो गया । कोरिणक को अपने दस भाइयों के प्राणों की बलि देनी पडी । यह हुआ भाई-भाई की लड़ाई का फल !

तुम्हारी फूट ने प्यारे ! देश बरबाद कर डाला ।

हजारों खो दिये भाई, जिन्हें बेदीन कर डाला ॥

सुनो तुम हाल पृथ्वी का, पकड़ कर ले गंया गौरी ।

सलाई डाल आखों में, उसे अन्धा बना डाला ॥

भाइयो इस कलह के परिणाम स्वरूप जयचन्द और पृथ्वीराज मे फूट हुई । परिणाम यह हुआ कि बहादुर पृथ्वी-राज, भारतीय स्वाधीनता के साथ, मुहम्मद गौरी के हाथों में चला गया ! तब से भारत जो गुलाम हुआ सो अब तक तूही सँभल पाया !

जहा फूट है वहाँ लूट है । जहां लूट है, वहां झूठ है ।
वहाँ सर्वनाश है ?

हा ! शोक है ऐसे वैभव पर;

जिसमें भाई का मर्दन हो ।

हो एक भ्रात के हाथ छुरा,

दूसरे भाई की गर्दन हो ॥

एक बार दक्षिण प्रान्त मे अकाल पड़ा । जनता दाने-दाने
के लिए तरसने लगी । दो सहोदर भाई थे और वे अलग-अलग
रहते थे । उनकी माता बड़े भाई के साथ रहती थी । दोनों
बाल-बच्चेदार थे ।

एक दिन छोटा भाई अनाज लेने गया था । इधर उसके
बच्चे तड़फ रहे थे । बच्चों का तड़फना माता से न देखा गया ।
वह अपनी सास के पास गई । दीनता दिखला कर बोली मां, थोड़ा
अनाज दे दो; बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे हैं आने पर
लौटा जाऊंगी !

बुढ़िया को तरस आ गया । उसने थोड़ा-सा आटा दे दिया ।
बहू आटा लेकर चली गई और रोटी बनाने लगी ।

इतने में बड़ा लड़का घर आया । उसने आटा देखा तो
कम दिखाई दिया । मां से पूछा-मां, आटा कम क्यों दिखता है ?
माता ने कहा-छोटी बहू को दिया है । वापिस आ जायगा ।

यह सुनते ही बड़ा लड़का आग बबूला हो गया । बोला-उस
दुष्ट के घर आटा क्यों दिया ? मरने दो उसके बाल-बच्चों
को !

इतना कहकर वह सीधा छोटे भाई के घर जा पहुँचा । छोटा भाई वहाँ मौजूद नहीं था । एक रोटी तवे पर थी एक अँगारों पर सिक रही थी और एक बच्चो की थाली में पहुँची ही थी । उस पाषाण-हृदय नर-पिशाच ने झपट कर तीनों रोटियाँ उठा ली और लाकर कुत्तो को खिला दी ।

बच्चों की माता इस निर्मम-निर्दय आघात को सहन नहीं कर सकी । उसने रोते-चीखते हुए बालको से कहा—वेटा, रोना मत । मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ । यह कहकर वह एक कुएँ पर गई और कूद गई । उसके प्राण-पखेरू बन्धन-मुक्त हो गये ।

अनाज लेकर उसका पति घर आया । बच्चो से पूछा—तुम्हारी मां कहां है ? भोले बच्चो ने कहा—मां तो हमारे लिए रोटी लेने गई है !

पूछा—अरे कहां गई है ?

बड़े लड़के ने उँगली से इशारा करके बतलाया—'इस कुएँ में ।'

पति मर्माहत हो गया ! उसे अपनी जिन्दगी पर घृणा हुई । आखिर वह भी अपने बच्चो को गले से चिपटा कर उसी कुएँ में कूद पड़ा । सारा परिवार भाई की ईर्ष्या की आग में भस्म हो गया !

गरीबों के खाने का इन्तजाम नहीं ।

अगर सुबह खैर से गुजरी तो उम्मिदें शाम नहीं ॥

जीमें भी तो कपड़ा नहीं तन के लिए ।

अगर मर गये तो लाश रह गई कफन के लिये ॥

एक बार हम अहमदनगर गये । वहा एक भाई ने कहा— महाराज, कोई गरीब भाई हो तो मेरी भावना उसकी सेवा करने की है । वहां से विहार करके हम गावो मे गये एक साधमी वृद्ध भाई और उसकी काको अनाथ थे । उनके पास किसी भी वस्तु का योग नही था । हमने सोचा-इनसे ज्यादा सेवायोग्य गरीब और कौन मिल सकता है ? अतएव उक्त श्रावक को खबर दी । उनका मुनीम वस्त्र, भोजन आदि सामग्री लेकर आया और उन्हे सुखी बना गया ।

भाइयों ! मनुष्य को मनुष्य की दशा पर विशेष विचार करना चाहिए । आप गायों को घास डालते हैं तो साथ मे मनुष्य का भी ध्यान रखे । मगर देखा यह जाता है कि मनुष्य, मनुष्य को ही अधिक संताता है ! उसके साथ कलह करता है । मगर कलह करने से कैसी दुर्दशा होती है ?

किसी समय एक ठाकुर का लडका, एक कामदार का लडका, एक पुरोहित का लडका और एक सेठ का लडका ईख खाने के लिए किसी खेत मे घुसे । चारो को जवानी का मद था, इसलिए वे किसी से भी नही डरते थे ।

खेत का मालिक किसान जब कंबल और लाठी लेकर घर से आया तो उसने इन चारो को मस्त होकर ईख चूसते देखा । किसान यद्यपि उनमे से प्रत्येक की हैकड़ी भुलाने मे समर्थ था, मगर एक-साथ चारों का मुकाबला करना उसके वश की बात नही थी । यह सोचकर किसान ने एक युक्ति खोज निकाली । उसने लट्टु नीचे रखकर कंबल विछा दिया और कहा-वाह साहब ! आप मेरे खेत मे ईख खाने आये और

जमीन पर बैठो यह नहीं हो सकता लो, इस कंबल पर बैठ कर ईख चूसो। मैं ईख लाता हूँ।

चारो मित्र कंबल पर डटकर बैठ गये। किसान ईख लाने चला गया।

साटे खिलाते खिलाते किसान ने कहा—आप तो राजाजी के कुंवर है, हम आपकी बस्ती में रहते हैं, कामदार साहब के कुंवर भी काम के हैं और पुरोहितजी हमें मुहूर्त बतलाते हैं। मगर सेठजी चार गुणा व्याज लेते हैं और बिना पैसा लिये कोई चीज नहीं देते हैं ! ऐसी हालत में सेठ के लड़के को क्या हक था कि वह मेरे खेत में से, बिना पूछे ईख तोड़ता ?

शेष तीनों ने कहा—ठीक बात है।

फिर क्या था ? किसान ने सेठ के लड़के को तीन थप्पड़ लगाये और हाथ-पाव बांधकर वही पटक दिया।

इसके बाद किसान ने कहा - राजा और कामदार तो हमारे काम आते ही रहते हैं पर पुरोहितजी मुहूर्त बतलाते ही दक्षिणा माग लेते हैं ! फिर उनके लड़के को हमारे खेत में से ईख तोड़ने का क्या अधिकार था ? यह तो साफ अन्याय है !

शेष दोनों बोले—बिलकुल ठीक !

बस, किसान ने पुरोहित-पुत्र की भी वही दशा की जो श्रेष्ठपुत्र की थी।

थोड़ी देर बाद किसान ने कहा—आप राजकुमार हैं। आपकी ही सारी खेती है। परन्तु कामदार को तो तनख्वाह

मिलती हैं। अतएव उसके लड़के को भी ईख तोड़ने का अधिकार नहीं था।

राजकुमार ने किसान का समर्थन किया।

किसान ने कामदार के लड़के को भी पकड़ा और उसकी भी वही दुर्दशा की जो दो की कर चुका था।

अन्त में बच रहा केवल ठाकुर का लड़का। किसान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा—क्या तुम हमसे जमीन का हासिल नहीं लेते हो? फिर खेत को उजाड़ने का तुम्हें भी क्या हक था? यह कह कर किसान ने उसके भी हाथ बांध दिये।

इस प्रकार चारों को अपने कब्जे में करके किसान ने कहा—बटो, खड़े होओ और आगे-आगे चलो, वरना लट्ट पड़ता है!

चारों अपनी मूर्खता पर पछताते हुए, मुंह नीचा किये खड़े हुए। आगे-आगे चारों लड़के चल रहे थे और पीछे लट्ट ताने किसान चला जा रहा था। बाजार में सैकड़ों तमाशवीन साथ हो गये। राजा के पास लेजाकर किसान ने कहा—अन्नदाता इन चारों ने मेरा खेत उजाड़ दिया है!

राजा विस्मय में पड़ गया। उसने पूछा—अरे किसान! न्याय तो मैं वाद में करूंगा, पहले यह बता कि इन चार हाथियों को तू ने किस प्रकार बांधा?

किसान ने सारा हाल सुना दिया। राजा, किसान की सूझ पर बहुत प्रसन्न हुआ।

जिसके घर में एका है,
 गुलजार वही घर देखा है ।
 और रमा रमण भी वहीं करे,
 यह आंखों देखा लेखा है ॥

×   ×   ×   ×

चिड़िया को तो गुलाम जीते,
 गुलाम बीबी से जावे हार ।
 और बादशाह बीबी जीते,
 एका सब का है सरदार ॥

×   ×   ×   ×

अरज म्हारी सुनो सभी सरदार,
 एको कर मेटो या तकरार ॥

भाइयों ! आपस का कलह, ईर्ष्या, द्वेष मिटाओ । देखो, ताश के खेल में भी एका सबको जीत ले जाता है । गोस्वामीजी ने कहा है—

जहां संप तहँ संपत्ति नाना ।

जहां फूट तहँ विपत्ति निदान ॥

भाइयों ! मत लडो । क्लेश न करो । फूट की वदौलत बहुत-सी विपत्तियां आती हैं ।

कौकई निज हाथ से ये बीज बोया फूट का ।

भरतजी नास्तुश हुए, तू क्लेश करना छोड़ दे ॥

भरत को राज्य दिलवाने के लिए कैंकेई ने कितना कलह फैलाया ! सब प्रकार से सुखी परिवार दुखी हो गया । सब की शान्ति नष्ट हो गई-। अयोध्या की प्रजा में विषाद ही विषाद छा गया । मगर रामचन्द्र तो असाधारण पुरुष थे । वे राज्य त्यागने और वनवास अंगीकार करने के लिए तैयार हो गये । परन्तु लक्ष्मण घनुष हाथ में लेकर खड़े हो गये । बोले--अवध का राज्य रामचन्द्रजी का है । देखे कौन उन्हे वनवास देता है । मैं उनकी खबर लिये बिना नहीं रहूंगा । किसकी मजाल है जो मेरा सामना करे ? परन्तु राम कहते हैं—

वचन हमको पिताजी का निभाना ही मुनासिब है ।
अवध की छोड़ जंगल में, हमें जाना मुनासिब है ॥

इस प्रकार रामचन्द्र ने उदारता प्रदर्शित करके, त्याग का आदर्श संसार के सामने रख दिया और गृह कलह को भी समाप्त कर दिया ! क्योंकि वे पुरुष नहीं पुरुषोत्तम थे ।

रास्ते में कई लोग हमें 'राम-राम करते हैं, परन्तु हम उन्हें 'दया पालो' कहते हैं । इस पर कुछ लोग कहते हैं—ये साधु तो राम का नाम नहीं लेते । परन्तु हम तो—

जब बोली तब राम ही राम,
राम सुधारे सब के काम ।

वाली बात मानते हैं । राम बनने का काम न करो और राम का नाम मात्र बोली इससे कल्याण नहीं हो सकता । राम बनने का उपाय दया पालना है । दया पालने से ही आत्मा परमात्मा बनता है । राम के अनेक रूप हैं—

एक राम घट-घट में बोले ।
 एक राम घर-घर में डोले ॥
 एक राम का सकल पसारा ।
 एक राम दुनिया से न्यारा ॥
 एक राम धोबी घर धोवे ।
 एक राम खूणा में रोवे ॥

भाइयो ! किस राम को याद करना चाहिए ? असली राम तो वही है जो योगियों के हृदय में रमण करता है । मगर साधारण जनता राम के वास्तविक मर्म को नहीं पहचानती । जो राम के स्वरूप को समझ लेगा वह भैरव, भवानी और चण्डी-मुण्डी के पास भोज मागने नहीं जायगा ।

धन सम्पत्ति, जमीन-जायदाद आदि के लिए जैसे कलह होता है, उसी प्रकार धर्मों, सम्प्रदायों और पंथों के नाम पर भी कलह होता देखा जाता है । आग, पानी से बुझाई जाती है, परन्तु कदाचित् पानी ही आग लगाने लग जाय तो उसका क्या प्रतिकार होगा ? इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं के लिए होने वाले कलह को धर्म शान्त करता है । ऐसी स्थिति में धर्म के नाम पर भी कलह और अशान्ति उत्पन्न की जाय तो संसार में शान्ति का स्थल कहाँ रह जायगा ? धर्म तो शीतलता प्रदान करने वाला निमल जल है; जो लोग उसे आग की ज्वाला के रूप में परिणत कर देते हैं, वे धर्म के शत्रु हैं, संसार के शत्रु हैं । ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए ।

धर्म का प्रांगण बहुत विशाल है । वह न किसी वेष में

रहता है, न किसी खास तरह के लौकिक बाह्य क्रियाकांड में ही रहता है। उसका सीधा सम्बन्ध आत्मा के साथ है। धर्म की आराधना के लिए कलह आदि कषायों का परित्याग करने की आवश्यकता होती है। जो जितना कषायों का त्याग करता है, वह उतना ही अधिक धर्मनिष्ठ है, फिर भले ही वह किसी भी वेष में क्यों न रहा हो। कहा भी है—

नाशाम्बरत्वे न सिताम्बरत्वे,
न तर्कशास्त्रे न च तत्त्ववादे ।
न पक्षसेवाश्रयणेन मुक्तिः,
कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव ॥

अर्थात्—न तो दिगम्बर होने से ही मोक्ष मिल सकता है और न श्वेत वस्त्र धारण कर लेने मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है ! न तर्कशास्त्र पढ़ लेने मात्र से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है और न तत्त्ववादी होने से ही। किसी भी पक्ष का आश्रय लेने मात्र से—किसी भी पंथ के प्रति आग्रहपरायण होने से भी निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

असली मुक्ति तो कषायों से मुक्ति प्राप्त करना ही है।

कितना महत्त्वपूर्ण उद्गार है ! सच पूछो तो धर्म का सम्पूर्ण सार इस श्लोक में समा गया है। कषायों का परित्याग किये बिना कोई भी पंथ या सम्प्रदाय मुक्ति नहीं दिला सकता। ऐसी स्थिति में जो धर्म के नाम पर कलह के अड्डे रोपते हैं, वे स्वार्थसिद्धि भले कर लें, आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते और उनकी वह स्वार्थसिद्धि वस्तुतः अनर्थ की सिद्धि है, कषायों का पोषण है। धर्म शान्ति मे है, क्षमा में है, समभाव मे है।

भाइयो ! आप किसी भी कलहप्रिय के चक्कर में न पड़े । रस्सी के तन्तु मिले हुए रहेंगे तो टूट नहीं सकते । इसी प्रकार आप भी मिल कर रहेंगे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा ।

गुरु के प्रसाद से कहे चौथमल सुन लीजिए ।

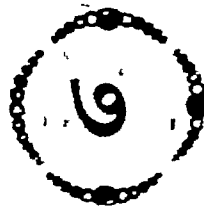
पाप द्वादशवां बुरा तू क्लेश करना छोड़ दे ॥

यह वारहवां पाप कलह बुरा है । यह आत्मा पर कूड़े-कचरे के समान है । आत्मा को पतित और मलीन बनाने वाला है । शीघ्र से शीघ्र इसका परित्याग कर देना ही उचित है । क्लेशहीन आत्मा निर्मल एवं पवित्र बन जाती है । इसी कारण मेरा कहना है कि क्लेश करना छोड़ दो । क्लेश को छोड़ देने से तत्काल ही आत्मा में शान्ति और सुख का आविर्भाव हो जाता है । यह नकद धर्म है, तत्क्षण फल प्रदान करने वाला है । कलह को त्याग देने से आपकी आत्मा आनन्द ही आनन्द में मग्न हो जायगी ।

इन्दौर
६-६-४५

अभ्याख्यान

स्तुति---

उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख-

माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् ।
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं,

विम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! कहा तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहा तक आपके गुण गाये जाएँ ?

तीर्थंकर भगवान् जब समवसरण मे विराजमान होते हैं तब देवनिर्मित अशोक वृक्ष भगवान् पर द्याया करता है । उस ऊँचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित भगवान् के दिव्य शरीर की

किरणों ऊपर की ओर फैलती हैं। उस समय भगवान् का निर्मल रूप ऐसा शोभायमान होता है जैसे-अंधकार का विनाश करने वाला और स्पष्ट एवं विकसित किरणों वाला सूर्य का बिम्ब मेघों के समीप शोभित होता है। (आठ प्रातिहार्यों में से यह पहला प्रातिहार्य है।)

भगवान् पर छाया करने वाला अशोक वृक्ष मानों यह सकेंत करता है कि मैं तो नाम मात्र का अशोक हूँ, असली अशोक तो यह वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु तीर्थंकर देव है। जो पतितपावन प्रभु की शरण में जायगा, प्रभु की भक्ति करेगा, वह सचमुच अभय-अशोक बन जायगा। उसके दुःख, उसकी दरिद्रता, चिन्ता, आवि, व्याधि सब विनष्ट हो जायगा।

दयाधर्म के भंडे नीचे जो कोई शख्स भी आता है, तप-संयम को धारण करके, सीधा मोक्ष में जाता है। भगवान् और भक्तों के बीच नहीं जात-न्यात का ज्ञात है, गुड़ लगता है सबकी मीठा, जो कोई उसको खाता है।

+ + + +

इसी तरह से धर्मभक्ति, सब को तारणहार जो।

उठावे जिसके वाप को, भूमि पड़ी तलवार जो ॥

भगवान् के पास अंग्रवाल, खंडेलवाल, ओसवाल, माहेश्वरी, पौरवाड आदि जातियों का कोई भेदभाव नहीं है। यह जातियाँ कल्पित हैं। इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार भगवान् के भक्तों की भी कोई जाति नहीं हो सकती।

कोई भी व्यक्ति भगवान् की शरण ग्रहण कर सकता है और आत्मकल्याण कर सकता है ।

भाइयों ! यह दयाधर्म का झंडा है । आओ, इसके नीचे आओ । इसको छाया में ही आपका कल्याण होगा । भगवान् के आश्रय में शोक नहीं रह सकता, सकट नहीं रह सकता, दुःख और दारिद्र्य नहीं रह सकता ।

भगवान् विपत्ति को हरण करने वाले हैं, अर्थात् उनकी भक्ति में विपत्ति का विनाश करने की शक्ति है, पर लोगों ने कुछ और ही समझ रक्खा है । जब किसी पर कोई आपत्ति आ पड़ती है तो वे कहने लगते हैं—हे रामजी ! चोखो कर्यो ! मानों रामजी ने ही उनके सिर पर सकट का शंल पटक दिया हो ! पर यह लोगों की मिथ्या धारणा है । भला, भगवान् को क्या पड़ी है कि वे किसी को दुःखी बनाएं ? दुःख का असली कारण तो वे स्वयं ही हैं । जो भगवान् की वाणी का समादर नहीं करते, भगवत्प्रदर्शित पथ पर नहीं चलते और उन्मार्ग पर चलने में ही आनन्द मानते हैं, वे अपने कर्मों के फलस्वरूप दुःख के भागी होते हैं । अतएव भगवान् को उपालम्भ या दोष देना अज्ञान है । भगवान् दुःख देने पर उतार हो जाएं तो तुम लाख चेष्टा करने पर भी किस तरह बच सकते हो ? लेकिन भगवान् तो इन सब झगड़ों से अलग हैं ।

दुःख से बचना है तो सर्वज्ञ के उपदेशों पर चलो । पाप-पंक में आकठ निमग्न रहोगे और सुख भी चाहोगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा । भगवान् का उपदेश पापों से बचने का है । अठारह पापों में से तेरहवां पाप 'अभ्याख्यान' है । यह अभ्याख्यान पाप भी हिंसा आदि पापों का ही भाई-बन्द है ।

यह भी नरक में ले जाने वाला है । किसी को मिथ्या कलंक लगाना झूठा इलजाम लगाना, तोहमत देना अभ्याख्यान कहलाता है ।

भाइयो ! सौ बात की एक बात यह है कि कोई कितना ही राम-राम क्यों न जपे, जब तक पाप का त्याग नहीं करता, तब तक उसकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । बिना जुते खेत में आप कितना ही बढ़िया बीज डाल दोजिए, क्या होगा ?

‘पक्षी चुग जाएंगे !’

ठीक इसी प्रकार अगर अपने अन्तःकरण रूपी खेत को आप जोतते नहीं है, अर्थात् निर्मल-कोमल नहीं बनाते हैं, तो उसमें राम-नाम का बीज अकुरित होकर पनप नहीं सकता ! फल-फूल लगने की बात ही दूर है ! अतएव सर्वप्रथम हृदय की निर्मलता आवश्यक है । अन्तस्तल को निष्पाप बनाओगे तो निस्ताप बन जाओगे ।

किसी को झूठा कलंक लगा देना घोर पाप है । इस पाप में अनेक पापों का समावेश है । हिंसा इसमें है झूठ आदि पाप इसमें हैं । इस पाप का सेवन करने वाले की आत्मा पतित हो जाती है ।

इस तरफ तू कर निगाह, तोहमत लगाना छोड़ दे ।
तूफेल है या तेरहवाँ, तोहमत लगाना छोड़ दे ॥
अफसोस है इस बात का, नासुनी देखी कहे ।
फौरन कहे तैने किया, तोहमत लगाना छोड़ दे ॥

खेद है उनकी दुर्बुद्धि के लिए जो अनदेखी और अनजानी बात को भी ऐसे शब्दों में कहते संकोच नहीं करते, मानो वह उन्हो के सामने हुई हो ! उनके कहने का परिणाम क्या होगा, किसी निर्दोष व्यक्ति को उससे कितना आघात लगेगा, उसकी प्रतिष्ठा को कितनी क्षति पहुंचेगी, अन्त में सच बात प्रकट हो गई तो उसे किस प्रकार लज्जित होना पड़ेगा, लोगों के समक्ष उसे अविश्वास का भाजन बनना पड़ेगा, इत्यादि अनर्थपरम्परा की उन्हे कल्पना ही नहीं आती !

अरे गपोडीशख ! जो घटना तेरे सामने नहीं घटी है और जिसके साथ तेरी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसके विषय में बढ़-बढ़ कर बातें बनाता है ? क्यों किसी के मत्थे झूठा कलक क्यों मढ़ता है ?

कहते हैं—अजी, ये अण्डे खाते हैं, शराब पीते हैं । मैंने पूछा—आपको कैसे पता लगा ? तब बोले हैं, है साहब ! लोग कहते हैं !!

भला यह भी कोई बात हुई ? इस प्रकार किसी को झूठा कलक लगाने से, याद रखना, तुम्हारा धोर अहित होगा ।

तग हालत देख किसकी, तू बतताता चोर है ।

बाज आ इस जुल्म से, तोहमत लगाना छोड़ दे ॥

भाई यह गरीबी भी बुरी बलाय है ! गरीब या मोहताज मनुष्य कितना ही प्रामाणिक और ईमानदार हो, लोग चटपट कह देते हैं—अजी, यह तो चोर है !

अरे ओ बेटी के धन को हड़प जाने वालों ! अरे ओ

धर्म के पैसों को डकार जाने वालो ! क्या तुम चोर नहीं हो ? उस बेचारे गरीब को चोर बनाते तुम्हे लाज नहीं आती ? उसकी गरीबी ही क्या इतना बड़ा दोष है कि तुम उसे चोर कह देते हो ? जरा विचार तो करो कि तुम्हारी तिजोरिया किस प्रकार भरी हैं ? क्या तुम्हारी तिजोरियाँ धन से भरने के साथ ही साथ तुम्हारी आत्मा पाप के कीचड़ से नहीं भरी है ? - विचार के काँच में अपना मुँह तो देखो ।

धर्म के द्रव्य को हड़प जाने वाले सावधान हो जाँएँ !—

औरों की धरी धरोहर को,
जो आप हड़प कर जाते हैं ।

उनके सुत 'गीतम' ज्वान ज्वान
हो हो करके मर जाते हैं ॥

धर्म के धन को मजबूत तिजोरियों में बन्द करके लोग अपने आप को बड़ा अक्लमन्द समझते हैं और मूर्खों पर ताव देते हैं, परन्तु जब उसके फलस्वरूप घोर व्यथा भुगतनी पड़ती है तो छाती पीट कर रह जाते हैं । लड़का बड़ा होता है, पढ़ने को विलायत भेजते हैं हजारों रुपये खर्च करके विवाह करते हैं और इसके बाद उगतो जवानी में ही वह लड़का नीलाम बोल जाता है तो सिर पटक-पटक कर रोते हैं !

लेकिन रोने वाले ! पहले क्यों नहीं विचार किया ? जैसी पूंजी जोड़ी थी, वैसी चली भी गई और साथ में ब्याज ले गई, नसीहत दे गई !

तो कहने का आशय यह है कि जो लोग स्वयं चोरी

कर--करके घनवान बन बैठे हैं, वे गरीब को चोर कहते संकोच नहीं करते ! मगर मेरा कहना है—ऐसा न करो । जुल्म मत करो, आंख से देखो, कान से सुनो और बुद्धि से निर्णय करो । उसके पश्चात् ही कोई बात मुंह से निकालो ।

मर्द औरत जवान देखी, तू बताता बदचलन ।

बुढ़िया को कहता डाकिनी, तोहमत लगाना छोड़ दे ॥

कोई नवयुवक सदाचारी होते हुए भी और न्यायनीति से चलते हुए भी अच्छे वस्त्र पहन लेता है तो लोग उसे बदमाश-बदचलन कहने लगते हैं ! इसी तरह कोई बहिन ठीक ढंग से रहे तो उसे भी वैसी ही कहते संकोच नहीं करते । किसी-किसी वृद्धा को डाकिनी घोषित करने में भी लोगों को संकोच नहीं होता !

भाइयों ! मैं आपसे पूछता हूँ—आप आचारांग से लेकर आवश्यक सूत्र तक बत्तीस आगमों को और भ० महावीर को मानते हैं ?

‘हां, मानते हैं ।’

आप भगवान् को सर्वज्ञ भी मानते हैं ?

‘हां, अवश्य ?’

जब हम मुसलमानों से कुरान शरीफ की बात कहते हैं तो वे गद्गद् हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं, परन्तु तुमसे शास्त्रों की बातें कहते हैं तो तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं होता । बतलाओ, इसका क्या कारण है ?

‘महाराज, आप ही बतलाइए ।’

तुम्हारे हृदय की बात मैं ही बतलाऊँ?—समझ लो स्वयमेव ! असल में तुम नाते की औरत के समान हो । सम-भक्ते हो, यह नहीं तो दूसरे भगवान् ही सही ! इसी कारण तुम्हें भगवान् की वाणी में रस नहीं आता ।

भगवतीसूत्र के पांचवे शतक के छठे उद्देशक में एक प्रश्नोत्तर आया है । गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया भन्ते ! कोई किसी को मिथ्या कलंक लगावे तो उसे क्या फल मिलता है ?

उत्तर—जो जिस पर जैसा कलंक लगाता है, उसे वैसा ही कलंक लगेगा और फिर उसे रोना पड़ेगा ।

एक राजा आंखों देखी बात पर ही विश्वास करता था । सुनी-सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता था । उसका मन्त्री चतुर था । वह आंखों देखी बात पर भी कम विश्वास करता था । वह बुद्धि से सत्यासत्य का निर्णय कर लेने पर ही विश्वास करता था ।

एक बार राजा ने मन्त्री से पूछा—आप आंखों देखी बात पर तो विश्वास करते हैं न ?

मन्त्री—नहीं भन्नदाता !

राजा—वाह, आप तो अनोखे आदमी मालूम होते हैं ! आंखों देखी बात पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा ।

मन्त्री—आपका नामक खाता हूँ, अतः आपकी आज्ञा मानने में आनाकानी नहीं कर सकता, परन्तु हृदय की बात तो यही है कि मैं निर्णय की अपेक्षा रखता हूँ ।

राजा-ठीक है, देखा जायगा ।

राजाओं का शयनागार बड़ा रमणोक होता है । सब प्रकार की विलास सामग्री उसमें सुसज्जित होती है । उक्त राजा का शयनागार भी प्रतिदिन फूलों की शय्या से सजाया जाता था । एक कुशल दास इसी कार्य के लिए नियुक्त था । एक दिन उस दास ने बड़े कौशल पूर्वक शय्या सुसज्जित की । तरह-तरह के हथ छिड़ककर उसे भुगन्धित किया । तत्पश्चात् दास ने सोचा-मैं सदा सुन्दर सेज बिछाता हूँ । जरा लेट कर तो देखना चाहिए कि इस पर महाराज को कैसी निद्रा आती होगी-!

ऐसा सोचकर वह गुलाम रजाई ओढ़ कर लेट गया । लेट गया तो जल्दी उठने का मन न हुआ । वह निद्रा देवी के अधीन हो गया ।

राज्य सम्बन्धी कार्य की अधिकता के कारण राजा आज जल्दी महल में न आ सका । रानीजी शयनागार में आईं और उन्होंने देखा कि महाराज निद्राधीन हो चुके हैं । उन्होंने धीरे से दूसरी रजाई ओढ़ी और वह सो गई ।

कार्य से निवृत्त होकर राजा ने अपने शयनागार में प्रवेश किया । एक पलंग पर दो व्यक्तियों को सोते देख राजा दंग रह गया । क्षात्र तेज के कारण उसे क्रोध आ गया । उसने तलवार क्रमर से निकाली और दोनों के सिर धड़ से अलग कर देने का विचार किया । अचानक उसे अपने मन्त्री की बात ध्यान में आ गई । मन्त्री आंखों देखी बात पर भी विश्वास नहीं करता है ! क्यों न उसे बुला कर उसकी बुद्धि ठिकाने लाई जाय !

फिर इनका काम तमाम करता कौन-सी बड़ी बात है ! भाग कर जा कहां सकते हैं !

राजा ने बाहर आकर दूसरे सेवक द्वारा मन्त्री को बुलवाया । मन्त्री के आने पर राजा ने कहा--मन्त्रिन् ! देखो, रानी परपुरुष के साथ सोई हुई है । यह बात आंखों से देख लो । फिर क्या साबित कर सकते हो कि यह बात भी झूठी है ? अब इन दोनों का सिर उड़ता है ।

मन्त्री—नही महाराज, जरा धैर्य रखिए । मुझे निर्णय कर लेने दीजिए । आप जरा आड में छिप जाइए ।

राजा कर लो निर्णय, कर लो ।

मन्त्री दोनों हाथों में सुए लेकर पलंग के नीचे छिप गया और नीचे से सुए चुभोए । रानी ने चिल्लाकर कहा--महाराज, महाराज, उठिये तो सही !

दास की निद्रा भंग हुई और उसके प्राण सूख गये । बोला—माताजी, मुझे क्षमा कीजिए । मैं बिरु यह देखने के लिए लेट गया था कि शय्या सुखद है या नहीं । अचानक निद्रा भंग गई ! माताजी क्षमा चाहता हूं ।

रानी—हरामजादे कही के ! मैं क्या जानूँ कि तू इस शय्या पर सोने का साहस कर सकता है ? मैं समझी, महाराज सो रहे हैं । महाराज पधार जाते तो क्या दशा होती ? मेरा भालावंश कलकित हो जाता ।

दास—माता ! इस बार तो प्राणदान मिल जाय !

रानी—जा, काला मुंह कर ।

दास चला गया और रानी फिर सो गई ।

राजा और मन्त्री ने विचार किया । मन्त्री ने कहा—
हुजूर, आंखो देखी और कानों सुनी भी कभी-कभी झूठ हो
जाती है । अतएव बुद्धि से निर्णय किये बिना किसी पर दोष
लगा देना उचित नहीं है ।

सत्य को झूठ कहें, ब्रह्मचारी को कहे लंपट ।

कानून में इसकी सजा, तोहमत लगाना छोड़ दे ॥

कुछ लोग सत्य को असत्य कहने में जरा भी नहीं हिचकते ।
यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महात्मा को भी
लम्पट कह देते हैं ।

एक वार एक लखपति साहूकार, जिसे बर्म के प्रति कोई
खास रुचि नहीं थी, एक महात्मा का दर्शन करने जा पहुँचा ।
महात्मा के आसपास बहुत-सी महिलाएँ भी थीं । थोड़ी देर बाद
जब महिलाएँ चली गईं तब सेठ ने पूछा—महाराज, सुन्दरी
रमणियों को देखकर आपका चित्त विकृत नहीं होता ?

महात्मा बोले—वत्स जिस निगाह से तू अपनी बेटियों को
देखता है, उसी निगाह से मैं इन बहनों को देखता हूँ ।

ऊसर भूमि तृण नहीं जामा ।

सत हृदय इमि उपजे न कामा ॥

भाइयों ! जैसे ऊसर भूमि में घास-पात नहीं उगता,
उसी प्रकार सन्त-महात्मा के हृदय में काम-वासना जागृत
नहीं होती ।

अपने पर खुद जुल्म दुनिया, देख लो यह कर रही ।
मालिक की मर्जी कहे, तोहमत लगाना छोड़ दे ॥

लोग अपनी आत्मा को भी झूठा कलक लगाते हैं और
भगवान् को भी झूठा कलक लगाने से बाज नहीं आते !

क्या हंसो आती है हमको, हजरते इन्सान पर ।
फैले बंद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर ॥

लोग स्वयं बुरे काम करते हैं और फिर कहते हैं-मेरे सिर
शैतान सवार हो गया था ! शैतान ने ऐसा काम कराया है !
बताओ, वह शैतान कौन है ? अरे, तुम स्वयं शैतान हो, तुम्हारी
दुर्वृत्तियों के सिवाय और शैतान कहा से आया ?

राम किसे दुःख दे नहीं सबसे मोटे राम ।

आप ही सब मर जाएँगे, कर-कर खोटे काम ॥

अरे भाई, खोटी बुद्धि देने वाला अगर राम है तो सद्बुद्धि
देने वाला कौन है ? क्या कभी सूर्य भी अन्धेरा करता है ?
भगवान् कभी किसी को खोटी बुद्धि दे ही नहीं सकते !

तुम ऐसी वस्तुएं काम में लेते हो जो तुम्हारे शरीर को
पसन्द नहीं हैं, आत्मा को पसन्द नहीं हैं और परमात्मा को भी
पसन्द नहीं हैं । गाजा, भाग, शराब आदि मादक पदार्थों को
शरीर सहन नहीं करता, आत्मा भी भीतर से पसन्द नहीं करती
और परमात्मा तो उन्हें चाहता ही नहीं । फिर भी जबदस्ती तुम
उन्हे पेट में ठूस लेते हो !

जो कलंक दे और पर आवे उसी पर लोट करे ।
जैनागम यों कह रहा, तोहमत लगाना छोड़ दे ॥

कोई धर्म की दलाली करके, सेवा भाव से चन्दों करता है तो कई लोग कहते हैं—यह तो खा जाता है ! इस प्रकार आप से करते नहीं बनता और दूसरे करने वाले को झूठा कलक लगाता है !

ना कीयो ना कर सके, ना कुछ करवा जोग ।
मनुज—जन्म को पाय के, व्यथं हसाया लोग ॥
और:—

गीता पुराण कुरान इंजिल, देखले सब में कहा !
इसलिए तू वाज आ, तोहमत लगाना छोड़ दे ॥

संसार में विभिन्न धर्मों के जितने भी शास्त्र हैं, उनमें से किसी को भी देख लो । सब मे समान रूप से अभ्याख्यान को पाप बतलाया गया है । यही नहीं कोई भी शिष्ट पुरुष दूसरे को मिथ्या कलंक लगाना पसन्द नहीं करता । आप अपने हृदय से साक्षी लो तो वह भी बतला देगा कि ऐसा करना बड़ी से बड़ी बुराई है । इस बुराई का आचरण करने से कुछ भी लाभ नहीं होता । अतएव भाइयों ! ध्यान रखो, किसी पर मिथ्या दोषारोपण मत करो ।

वीर जन्म:—

अकसर आज के रोज भगवान् महावीर के जन्म का वर्णन किया जाता है । प्रभु का जीवन ऐसा पावन है कि

किसी भी दिन उसका श्रवण करना और कराना कल्याणकारी है। अतएव: आज आपको वह भी सुना दिया जाय तो ठीक रहेगा ।

गुण गाओ सदा; गुण गाओ सदा;

वीर प्रभु के गुण गाओ सदा ।

जगद् गुरु के गुण गाओ सदा ॥गुण०॥

जगद् गुरु भगवान् महावीर के अवतरित होने से पूर्व का समय बड़ा अन्धकार पूर्ण था। इस देश में बाह्य क्रियाकांडी लोग, पशुओं की तो बात ही क्या, मनुष्यों तक को आग की घघकती हुई ज्वालाओं में जला कर भस्म कर देते थे। सर्वत्र त्राहि-त्राहि की करुण ध्वनि श्रवणगोचर हो रही थी। जनता जनार्दन से पुकार कर रही थी:—

तुम्हे अब यहां पर आना पड़ेगा,

कि दुनिया को दुख से छुड़ाना पड़ेगा ॥

श्रीर:—

हे प्रभु ! तुम आओ, वसुधा को स्वर्ग बनाओ ।

अज्ञान यहां छाया है, फैली इसकी माया है ॥

प्रभो ! दया करो ! दीनों की सुधि लो । संसार संतप्त है, प्राणी-जगत् दुखी हो रहा है । आर्यावर्त की यह धर्मभूमि, अधर्म की भूमि बन रही है । यहां नारकीय दृश्य दिखलाई दे रहे । इस भूमि को फिर से स्वर्ग बनाओ ।

वीर भगवान् ! तू फिर से दर्श दिखा दे आ जा,
ये हुआ देश दुखी, धर्म सुना दे आ जा !
मेजवानों के गले आज हैं चलते खंजर,
फिर दया धर्म का तो डंका बजा दे आ जा ॥

आप भी भगवान् को बुलाना चाहते हैं, परन्तु भाइयो !
पहले इसके योग्य तो बन जाओ । भगवान् को बुलाने के लिए—

कौन सी मात है वह कूँख में जिसकी आवें ?
देवी त्रिशला सी कोई, मात बताओ तो सही ।
वीर के आने का सामान बताओ तो सही,
वीर के दर्शन के जरा पुण्य बताओ तो सही ॥

और:—

तुम ये कहते हो महावीर आते नहीं ।
चंदना सी विनय तुम भी सुनाओ तो सही ॥

भाइयो ! इतना तो तुम भी समझते हो कि एक बार
मुक्त हुए जीव कभी संसार में अवतरित नहीं होते । फिर
भी महावीर को बुलाने की जो भावना व्यक्त की जाती है, वह
व्यक्ति की अपेक्षा नहीं वरन् शक्ति की अपेक्षा समझना चाहिए ।
अर्थात् भगवान् महावीर जिस शक्ति से सम्पन्न होकर अवत-
रित हुए थे, उसी शक्ति-वैसे ही सामर्थ्य से युक्त महापुरुष के
पधारने की कामना की जाती है । सर्वत्र यही आशय समझना
चाहिए । भगवान् महावीर पहले मोक्ष पा चुके थे और उन्हें

फिर से मोक्ष में से बुलवाया जा रहा था, अथवा आजग बुलाया जा रहा है, ऐसा समझना अज्ञान का फल होगा।

हैं तो भाइयो ! भगवान् को बुलाने से पहले, उन्हें बुलाने का सामान तो इकट्ठा करो ! एक साधारण राजा को अपने घर बुलाने के लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं ! फिर त्रिलोकीनाथ को बुलाने के लिए कितनी गुनी तैयारियों की आवश्यकता है ? आपको अपना हृदय-मन्दिर कितना स्वच्छ बनाना चाहिए, जहां भगवान् का पदार्पण हो सके।

खैर ! भगवान् महावीर दसवें स्वर्ग से चल कर माता त्रिशला की कुक्षि में पधरे।

भगवान् के पधारने की तैयारी है। महाराजो त्रिशला शयनागार में सोई हुई है। उन्हें चौदह महास्वप्न आये हैं। वे सिद्धार्थ की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन करती हैं—नाथ, मुझे यह चौदह स्वप्न दिखलाई दिये हैं।

महाराज ने उत्तर दिया—तुम्हें अवंतारी पुत्र की प्राप्ति होगी।

क्षत्रियकुण्ड के महाराजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला भगवान् पार्श्वनाथ के गिष्य केशी श्रमण महाराज के शिष्य थे। केशी श्रमण महाराज चार ज्ञान के धारक थे। उन्होंने ज्ञान से जानकर बतलाया था इस अवसर्पिणी काल में तेइस तीर्थकर तो हो चुके हैं, चौबीसवे तीर्थकर का जन्म आपके घर में होगा।

भाइयो ! इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा और रानी

को कितना आनन्द हुआ होगा ? अनुमान करना भी कठिन है ।

महारानी त्रिशला को बड़े सुन्दर--सुन्दर दोहद उठे । लोक में कहावत है--सूत के पग-पालने में दीख जाते हैं । परन्तु यहाँ तो सूत का प्रभाव मेट में ही दिखाई देने लगा ! प्रभु के पवित्र व्यक्तित्व का प्रभाव माता के मन पर होने लगा । देखिए:—

शुणवान् गर्भ में आवे, माता नै मेवा भावे ।

संतों की सेवा भावे, नित उठ के धर्म कमावे ॥

इसके विपरीत—

पापी जब गर्भ में आवे, माता ते केलू भावे ।

संतो की निन्दा चावे, नित उठके क्लेश मचावे ॥

जब महापुरुष गर्भ में आते हैं तो मधुर--मधुर दोहद उठते हैं । जब पापी जीव गर्भ में आता है तो माता को अनिष्ट-कारी अभिलाषा उत्पन्न होती है । इसमें बेचारी माता का कोई दोष नहीं है । यह तो आने वाले जीव का ही प्रभाव समझना चाहिए ।

कंस जब गर्भ में आया था तो उसकी माता को यह दोहद हुआ कि मैं राजा उग्रसेन का कलैजा निकाल कर खाऊँ !

धीरे-धीरे गर्भ का काल परिपूर्ण हो गया । चंद्र शुक्ला त्रयोदशी को—

करने भारत का कल्याण,

पधारे वीर प्रभु भगवान् ।

जन्मे सिद्धारथ के घर में,
 त्रिशला देवी के उदर में ।
 सुरांगना गाया मंगल-गान,
 पधारे वीर प्रभु भगवान् ॥

भाइयों ! उस समय—

जब जन्मे वीर प्रभु यहां पर, उस खुशी का पारावार न था ।
 संसार में ऐसा कोई नहीं, जिसके इस दिन त्यौहार न था ॥

छप्पन दिक्कुमारी देवियों ने उपस्थित होकर, भगवान् का जन्म होने के बाद अशुचि-निवारण आदि कृत्य किये । शक्रेन्द्र ने आकर माता की और भगवान् को स्तुति की । सुमेरु पर्वत पर ले जाकर भगवान् का जन्माभिषेक किया । वहां से, लौटकर भगवान् को माना के पास सुला दिया और इन्द्र ने स्वर्ग में जाकर अठाई महोत्सव किया ।

भगवान् का नाम उनके माता-पिता ने 'वर्द्धमान' रखा था । बाद में इन्द्र ने 'महावीर' नाम रख दिया । भगवान् बाल्यकाल से ही बड़े शक्तिशाली और विरक्त थे । यौवन में दीक्षा लेकर घोर तपश्चर्या की । केवल ज्ञान प्राप्त किया और बहूत्तर वर्ष की उम्र में मोक्ष पधार गये । जो भयजीव भगवान् के उपदेशों पर चलेगा और पापों का परित्याग करेगा, उसे आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा ।

चुगली

स्तुति—

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः—

स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया भुनीष !

दोषरूपात्तविविधाश्रयजातगर्वैः,

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपोधितोऽसि ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहां तक आपके गुण गाये जाए ?

हे मुनियों के नाथ ! आपको समस्त गुणों ने अपना ऐसा आश्रय बना लिया है कि दोषों के लिए तनिक भी जगह कहीं नहीं रह गई और अनेक आश्रय प्राप्त कर लेने के कारण

दोषों को अभिमान हो रहा है ऐसी स्थिति में दोष आपकी ओर आंख उठा कर भी नहीं देखते तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? गुणों को धारण कर लेने के कारण दोष स्वप्न में भी आपकी अपेक्षा नहीं करते, यह तो स्वाभाविक ही है ।

तात्पर्य यह है कि भगवान् आदिनाथ समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त है । भगवान् में सभी गुण ऐसे ठसाठस भरे हुए हैं कि दोषों के लिए लेश मात्र भी जगह नहीं रही । दोषों ने देखा कि हमें क्या परवाह है ! हमें आश्रय देने वाले दूसरे देव दुनिया में बहुतेरे हैं । एक ने जगह नहीं दी तो न सही ! ऐसा सोचकर वे भी आप से दूर ही रहे । अर्थात् भगवान् आदिनाथ दोषों से सर्वथा रहित हैं और समस्त गुणों से सहित हैं ।

भाइयों ! भगवान् आदि देव को दुर्गुण आंख उठा कर भी नहीं देखते हैं, परन्तु तभी जब कि उनमें गुण ठसाठस भरे हुए हैं । इसी प्रकार आप भी अगर अपनी आत्मा को गुणों का भंडार बना दें तो फिर दुर्गुण नहीं देख सकेंगे ।

अनादि काल से साथ रहे दुर्गुण एक दिन में दूर नहीं होते । धीरे-धीरे प्रयत्न करके एक दुर्गुण हटाइए और उसकी जगह एक सद्गुण को अपना लीजिए । यो करने से आप भी किसी दिन सद्गुणों के भंडार बन जाएंगे । तीर्थंकरों की आत्मिक पवित्रता भी कोई अन्तिम जीवन-उसी जन्म-की साधना का फल नहीं है । अनेक जन्मों की निरन्तर साधना के फलस्वरूप ही उनमें चरम सीमा की पावनता आती है ।

भाइयो ! कुछ गुण तो प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं किन्तु साथ में रहे हुए दोष उन गुणों को भी मलीन करते रहते हैं ।

आप उत्साह और प्रेम के साथ अपने हाथ से दान देते हैं, पर साथ ही कहते हैं--वताओं, हमारा संरखा दानी क्या आपने कभी देखा है ? यह अभिमान आपकी सारी कमाई पर पानी फेर देता है ।

इसी प्रकार ज्ञान गुण है, पर ज्ञान का अभिमान दुर्गुण है, भक्ति गुण है, परन्तु भक्ति का अभिमान दुर्गुण है । इस तरह गुणों को मटियामेट करने वाले दुर्गुणों से बचते रहो और गुणों को विकसित करते रहो ।

आपको अगर सुन्दर रूप मिला है, शरीर की शक्ति मिली है, धन मिला है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो यह सब आपके पुण्य का शुभ फल है । इन पर घमण्ड करना बुरा है । पुण्य के फल को पाप का साधन मत बनाओ । यह कमाना नहीं, भवानों है ।

दुर्गुणों का ही दूसरा नाम पाप है । भगवान् ने हिंसा आदि पापों के ही समान 'पैशुन्य' को भी महापाप कहा है । चुगली को पैशुन्य कहते हैं । यह भी ऐसा पाप है, जिसे संसार के सभी धर्मशास्त्र पाप ही बतलाते हैं ।

कई लोग चुगली खाने में अपनी प्रशंसा संभक्तते हैं, परन्तु चुगलखोर को नहीं मालूम, कि उसकी इज्जत कितनी खराब हो जाती है ? चुगली खाना मानवधर्म से प्रतिकूल है ।
देखिए—

साफ हम कहते तुम्हें, चुगली खाना छोड़ दे,
चतुर्दसवां पाप है, चुगली खाना छोड़ दे ।

इसकी उसके सामने और उसकी इसके सामने,
क्यों भिड़ाता है किसान की चुगली खाना छोड़ दे ॥

चुगलखोर किसी के पास जाता है और कहता है अमुक व्यक्ति आपके विषय में यों कहता था ! तब सुनने वाला भी यदि बुद्धिहीन हुआ तो एकदम आवेश में आ जाता है । कहता है— अच्छा, उसने मेरी निन्दा की है ! मैं देख लूँगा उसको ! और वह दो-चार गालियाँ सुना देता है !

बस बन गया चुगलखोर का काम । वह लौटकर फिर उसके पास जाता है और भिड़ाता है । इस प्रकार सिर-फुटीवल कराने वाले चुगलखोरो की इस ससार में कमी नहीं है ।

जिसकी चुगली खाता है, इन्सान वह जो जान ले ।

बन जायगा दुश्मन तेरा, चुगली का खाना छोड़ दे ॥

किसी ने आकर कहा—अमुक आदमी तुम्हारी निन्दा करता था । यह बात सुनकर वह उसके पास चला जाय और प्रछले—क्यों भाई, क्या तुमने मेरे सम्बन्ध में ऐसी बात कही थी ? तब उस चुगलखोर और उस आदमी में जन्म भर का वैर हो जाता है ॥

इसके जरिये हो लड़ाई, मर्द में और नार में ।

जहर खा कई मर गये, चुगली का खाना छोड़ दे ॥

इस चुगली की वदौलत कई लोग विष भक्षण करके मर जाते हैं । एक कथा याद आ गई ।

चम्पा नगरी में किसी मिथ्यादृष्टि के घर एक ब्रह्म थी। बड़ी समझदार, धर्म में अनुराग रखने वाली और प्रतिदिन सामायिक करने वाली थी। वह ईश्वराधना करगे ही भोजन क्रिया करती थी। उसका नाम सुभद्रा था।

सुभद्रा की एक ननद थी। ननदें कुछ तो अच्छी होती हैं, मगर कुछ को चुगली करने और झगडा कराने में ही आनन्द आता है। सुभद्रा अपने कमरे में बैठकर, सामायिक करके ईश्वर-भजन करती तो उसकी ननद चुप-चाप मुंह पर उंगला रख कर बड़े आश्चर्य से उसकी सब क्रियाओं को देखती रहती और फिर माता के पास जाकर, नमक-मिर्च लगा कर वर्णन करती थी।

घर में मिथ्यात्व का साम्राज्य था ही। सुभद्रा की सास, ससुर और पति ने भी उससे धर्मक्रिया त्याग देने का आग्रह किया। बार-बार यही आग्रह किया जाने लगा।

सुभद्रा असमजस में पड गई। वह सोचने लगी—मैं इनके घर में विवाहिता होकर आई हूँ, अतएव मेरे शरीर पर इनका पूरा-पूरा अधिकार है। ये जो भी चाहे, मुझसे काम ले सकते हैं। परन्तु धर्मक्रिया, ईश्वरभजन और सामायिक तो आत्मा के धर्म हैं। इन्हे किसी भी दशा में त्यागना उचित नहीं है।

एक दिन सास ने कहा—तू मुंह पर पट्टी बांध लेती है और हाथ में भाडू ले लेती है, इससे हमें शर्म आती है। तू यह सामायिक करना छोड़ दे। यह जैनमत को क्रिया है। जैनमत झूठा है।

सास—

वचन यह सत्य हमारा मान,

जैनमत भूठा मत कर कान ।

जैनधर्म है नास्तिक जग में, बोले कई इन्सान ।

दया दान ईश्वर नहीं माने, इस पर दे ध्यान ॥वचन०॥

अरी बहू जैनधर्म तो नास्तिकों का मत है वह दया, दान,
ईश्वर आदि को नहीं मानता है ।

सुभद्रा—

जगत में जैनधर्म परधान,

सासू ! मत कर खीचातान ।

जैनधर्म की निन्दा सासू, मुझसे सुनी न जावे ।

ईश्वर भक्ति दया दान सत्य सब जैनधर्म समभावे ॥सासू०॥

सासूजी, जैनधर्म में सर्वोत्तम मन्त्र नमस्कार मन्त्र है ।
उसके आरम्भ में जिसे नमस्कार किया गया है वह कौन है ?
क्या कर्मों का अन्त करने वाले परमब्रह्म स्वरूप, निरजन,
निरामय सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अर्हन्त और सिद्ध ईश्वर नहीं हैं ?
अजी, यह तो असल में ईश्वर हैं । फिर यह कहना कहां तक
ठीक है कि जैनधर्म ईश्वर को नहीं मानता ? इसी प्रकार दया
और दान तो जैनधर्म के प्राण हैं । जैनधर्म में उनका निषेध
नहीं है ।

सासू—

मैं समझी थी भोली-भाली, तू निकली हुशियार
करे सामता उत्तर देती, लज्जा नहीं लगार ॥ वचन० ॥

अरी, मैं समझती थी कि तू सीधी-साधी है, पर तू तो मेरे मेरे भी कान कतरने को तैयार है ! अभी से मेरा सामना करने लगी है ! निर्लज्ज, तुझे तनिक भी लाज—शर्म नहीं है !

सुभद्रा—

सुनी-सुनी बातों पर सासू, दिया आपने कान ।

जैनधर्म है पूरा आस्तिक, माने है भगवान् ॥सासू०॥

सासूजी ! आप मेरे लिए पूज्य हैं, बड़ी हैं । परन्तु सच बात कहने में क्या हानि है ? मैं विनम्र भाव से आपको कहती हूँ कि आप सुनी-सुनाई गलत बातों पर ध्यान मत दीजिए । जैनधर्म आस्तिक धर्म है । वह स्वर्ग नरक, ईश्वर, मुक्ति पुण्य, दया, दान आदि को मानता है । जो इन सबको मानता है वही तो आस्तिक कहलाता है ! जैनधर्म में आत्मा का स्वरूप बहुत सुन्दर ढंग से बतलाया गया है । आत्मवाद और जडवाद का पूरा-पूरा विवेचन है । आत्मा को परमात्मा बनने का सदेश देने वाला एक मात्र जैनधर्म ही है । फिर भी आप उसे नास्तिक मत कहती हैं । इसी कारण मुझे उत्तर देना पडा !

भाइयों ! आज की बात निराली है । आज क्या हो रहा है और मनुष्य क्या कर रहा है ? सुनिए:—

जो जान रहा है अन्तर की,

उस अन्तर्यामी को भूल गई ।

अफसोस गजब है घर वाली,

उस घर वाले को भूल गई ।

आज अध्यात्मवाद को लोग भूलते चले जाते हैं। यह भौतिकवाद का युग कहलाता है अणुओं और परमाणुओं की खोज के पीछे वैज्ञानिक पागल हो रहे हैं। उनकी खोजें मूल में कहीं भी क्यों न हो, संसार के लिए अभिशाप बन रही हैं। इसका कारण आप खोजने चलेगे तो पता चलेगा कि धार्मिक भावना के अभाव से ही यह सब अनर्थ हो रहे हैं। विज्ञान के साथ धर्म का समन्वय हो जाय तो मानव जाति के लिए खतरा बना हुआ विज्ञान भी लाभदायक हो सकता है। पर आज धर्म की चिन्ता किसे है ?

जैन शास्त्रों में बतलाया गया है कि जड़ भी क्रियाशील होता है और उसमें अनन्त शक्तियाँ विद्यमान हैं।

जिस प्रकार जड़ क्रमशः विकास पाकर परमाणु वम की स्थिति तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी एकेन्द्रिय दशा से विकसित होकर कीड़ी, कुत्ता, हाथी आदि होकर मनुष्य और फिर परमात्मा की दशा प्राप्त कर लेती है। यह परमाणु वम की तरह आत्मा का विकास है। आज का भौतिकवादी संसार जड़-विज्ञान का अन्वेषण करता है, परन्तु जैन धर्म में आत्मविज्ञान की प्रधानता है। तथापि वह जड़ पदार्थों की शक्तियों का भी भलो भाति-निरूपण करता है। जैन धर्म ने आत्मा और परमाणुओं की अन्तम शक्ति हजारों वर्ष पहले ही सिद्धान्त रूप में प्रकट कर दी है।

हाँ, तो सुमद्रा ने जब जैन धर्म की मान्यताएं अपनी सासू को बतलाई तो सासू कहने लगी -

सासू—

बांध मुहपति करे सामायिक, राख पूंजणी पास ।
वहुत बहू अच्छी नही लागे आवे हमको हांस ॥ वचन० ॥

सुभद्रा—

जीवदया हित बांधी मुखपत्ती, राखूं पूंजणी हाथ ।
जो नही करे सामायिक वो तो भोगे यम की त्रास ॥ सासू० ॥

सासू—

जैनधर्म के साधु तेरे, मुझे पसन्द नहीं आवें ।
मुख पर बांधें सदा मुखपत्ती, मांग-मांग कर खावें ॥ वच० ॥

सुभद्रा—

जैनधर्म के मुनि जगत में, होते हैं गुणवान ।
कनक-कामिनी के हैं त्यागी, नशा-पता पचखान ॥ सासू० ॥

श्रीर—

पाप उपदेश जबां पै कभी लाते ही नहीं ।
धर्मशिक्षा सिवाय कभी कुछ सुनाते ही नहीं ॥
पास कौड़ी भी नही रखते गुरु वे होते,
अच्छे भोजन पै कभी दिल को लुभाते नही ॥ धर्म० ॥
ज्ञान में ध्यान सदा जिनका लगा रहता है ।
जीव जितने हैं कभी उनको सताते नही ॥ धर्म० ॥
बोलते झूठ नही चाहे कलम सर होवे ।
ध्यान चोरी का कभी दिल में लाते ही नही ॥ धर्म० ॥

यह जैन साधुओं का आचार है। वे गुरुमन्त्र देने के बदले दक्षिणा नहीं लेते। एक बार एक भाई मेरे पास आया और तीन रुपया मेरे सामने रखकर बोला—महाराज, मुझे गुरुमन्त्र दीजिए। मैंने उत्तर दिया भाई, हम पैसा नहीं लेते। हमतो यो ही मन्त्र देते हैं। क्योंकि—

लोभी गुरु तारे नही, तिरे सो तारणहार ।

जो तिरना तू चाहता, निर्लोभी गुरु धार ॥

x   x   x   x

लोभी गुरु लालची चेला, दोई नरक में ठेलमठेला ।

x   x   x   x

गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दांव ।

दोनों डूबे बापड़ा, बैठ पत्यर की नाव ॥

गुरु निर्लोभ होना चाहिए। जिसके अन्तःकरण में से पैसे का लोभ नहीं गया, वह परमात्मा का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। भागवत में भी कहा है क असली साधु वही है जिसके पास दूसरे दिन का भोजन न हो।

भाइयों! इस प्रकार धर्मचर्चा में जब सासू जीत नहीं सकी तो वह सुभद्रा के ऐब ढूढ़ने में लग गई।

संयोग की बात समझिए कि एक जिनकल्पी अन्गार चम्पा नगरी में पधारे और भिक्षा के लिए भ्रमण करते-करते सुभद्रा के घर जा पहुँचे। जिनकल्पी मुनि की साधना बड़ी कठोर होती है। उनके शरीर में कांटा आदि लग जाय तो वे

निकालते नहीं हैं । रास्ते में सामने सिंह मिल जाय तो भी वापिस नहीं लौटते । ऐसी कठिन साधना उन मुनि की थी ।

उन मुनि की आख में फूस (घास का छोटा-सा तिनका) पड़ गया था । इस कारण उनकी आखों से पानी भर रहा था । परन्तु मुनि को उसकी परवाह नहीं थी ।

मुनि को आया देखकर सुभद्रा के घर वाले जल उठे, परन्तु सुभद्रा के हर्ष का पारन रहा । उसने तत्काल उठकर मुनिराज को स्वागत किया और आहार दान दिया । जब उसने मुनि की आख की ओर देखा तो उसे फूस का पतल चला । वैया-वृत्य की पवित्र भावना से प्रेरित होकर सुभद्रा ने मुनिराज का सिर पकड़ लिया और अपनी जीभ से फूस निकाल दिया । इस प्रकार फूस निकालते समय सुभद्रा के कपाल की टीकी मुनि के कपाल पर भी लग गई ।

सुभद्रा की सासू यह सब घटना देख रही थी । उसे सुभद्रा को बदनाम करने का अच्छा अवसर मिल गया । ज्यों ही मुनि घर के बाहर निकले कि उसने चिल्लाना शुरू किया-अरे मुहल्ले के लोगो ! ऐ पुरा-पड़ोस वालो, देख लो, मेरी बहू सुभद्रा कितनी बदचलन है ? देखो, इसने साधु को भी भ्रष्ट कर दिया ! साधु के ललाट पर टीकी का निशान अब भी बना हुआ है ! लोगों को ऐसी बात मिल जाय तो फिर पूछना ही क्या है ! भुड के मुंड इकट्ठे होकर सुभद्रा को धिक्कारने लगे ।

छप्पर से खप्पर पड़ा, गंडक भूसा एक ।
एक भूसता अनेक भूसा, सागे भूसा एक ॥

अरे कुत्तो ! 'तुम क्यों भौंकते हो' ? एक कुत्ते के सिरे पर चोट लगती है और वह भौंकता है तो मुहल्ले के सभी कुत्ते भौंकने लग जाते हैं । फिर यह भी पता नहीं चसता कि किसको चोट लगे है ?

सुभद्रा की सासू भौक रही थी कि मुहल्ले के लोग भी उसके साथ ही साथ भौंकने लगे ।

सुभद्रा को इस घटना से मार्मिक व्यथा पहुँची । वह अपने ऊपर लगे कलक को कदाचित सहन कर सकती थी, परन्तु यहा तो एक पवित्रात्मा सन्त का भी प्रश्न था उसे अपने निमित्त से महात्मा को कलक लगना असह्य हो उठा । फिर महात्मा के साथ धर्म का भी संघर्ष था । महात्मा के कलक से धर्म भी कलकित होता था ! आखिर तो सर्वसाधारण जन किसी भी धर्म के अनुयायियों से ही उनके धर्म की अच्छाई बुराई का पता लगाते हैं ! यह सब सोचकर सुभद्रा का अन्तःकरण तिलमिला उठा । उसने निश्चय कर लिया कि प्राणों की आहुति देकर भी अपने, महात्मा के और धर्म के कलक का निवारण करना चाहिए ।

इस प्रकार निश्चय करके सुभद्रा ने अपने कमरे में प्रवेश किया । दरवाजा बंद करके वह तैला की तपस्या ग्रहण करके बैठ गई । त्रिकार मंत्र का जाप करने लगी । तीसरे दिन सत्य के अधिष्ठाता देवगण सती सुभद्रा की सेवा में उपस्थित हुए और बोले-सती ! तुम्हारे सत्य की रक्षा होगी !

चौथे दिन चम्पा नगरी के चारो दिशाओं के चारों फाटक बंद हो गये । देवों ने उन्हें ऐसी मजबूती के साथ बन्द कर दिया

कि लाख उपाय करने पर भी वे हिल न मके । प्रातः काल होते ही लोग बाहर जाने और भीतर आने के लिए फाटकों पर पहुँचे, मगर फाटको के ताले तक न खुल सके ! सारी नगरी में हाहाकार मच गया । बाहर के लोग बाहर और भीतर के भीतर रह गये !

राजा यह समाचार सुनकर स्वयं फाटक पर आया । उसने भी अनेक प्रयत्न करवाये, पर न तो ताले ही खुले और न किवाड ही हिले । हाथियों से दरवाजा खुलवाने का भी प्रयास किया गया, मगर वह भी व्यर्थ हुआ । मनुष्य जितने भी प्रयत्न कर सकता था, किये गये और वे सब निरर्थक साबित हुआ ।

इतने में देववाणी हुई—'अगर कोई पतिव्रता सती, चलनी को कच्चे सूत्र में बांध कर, कुएं में से पानी निकालेगी और किवाड़ों पर छिटकेगी तो फाटक खुलेंगे ।'

यह सुन कर राजा ने कहा—मन्त्रीजी, रनवास में सभी रानियाँ सती हैं । किसी एक को बुलवा लीजिए ।'

परन्तु मंत्री बड़ा चतुर था । वह किसी की इज्जत पर सीधा आक्रमण करना उचित नहीं समझता था । अतएव बात टालने के लिए उसने कहा—मालूम होता है, किसी सती पर संकट आ पड़ा है । उस संकट का निवारण करने के लिए ही यह देवी व्यवस्था की गई है अतएव नगर में आम घोषणा करा देनी चाहिए कि जो अपने को सती समझे, वह आए और कच्चे सूत में चालना बांध कर कुएं में से पानी निकाले ।

राजा ने मंत्री की बात स्वीकार करली । घोषणा करवा दी गई कई स्त्रियों ने सोचा—पहले अपने बाड़े के कुएं में जांच

तो करले ! इस प्रकार जाँच करने में कई चालनियॉ कुएँ की शरण चली गई । उन स्त्रियो ने अपने मसूवे मन मे ही रख लिये ।

सुभद्रा को भी इस घोषणा का पता चला । उसने अपने सत्य की परीक्षा के लिए जाना चाहा । सासूजी ने कहा-‘सासूजी’ मुझे दरवाजा खोलने के लिए जाने की आज्ञा दीजिए ।’

सासू ने दाँत पीसते हुए कहा-अरी सीता ! चुपचाप बैठी रह क्यों रही-सही आबरू धूल मे मिलाती है ! पहले ही मुँह काला करा चुकी है !!

सुभद्रा ने कहा-सासूजी, इज्जत तो मेरी रही नहीं है, अब डर काहे का है ? मुझे एक बार जाने तो दीजिए ।

सासू-अच्छा, तेरी मर्जी ! इच्छा हो सो कर ।

सुभद्रा घर से चल पड़ी । सैकड़ों आदमी उसके पीछे हो गये । कई कहने लगे-देखना, चली है महासतीजी फाटक खोलने ! इसके विपरीत कई लोगों ने सुभद्रा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की ।

राजा ने कहा-यह आने वाली बाई सती मालूम होती है, वर्ना आने का साहस ही न करती । चलो, उसका स्वागत करे ।

सब लोग आश्चर्य-चकित थे । सुभद्रा ने आते ही चालनी उठाई और कच्चे सूत में बाँधी । सूत जैसे लोहे का हो गया ! अब भी कई लोग शंका प्रकट कर रहे थे । मगर-

जमाना खुद बता देगा कि आगे क्या-क्या होगा है ?

कसीटी खुद बता देगी कि पीतल है कि सोना है ॥

सती ने चालनी कुएँ में डाली। खून भकभोरी। पानी से भरी चालनी बाहर निकाली। एक भी बूँद न टपकी। फाटक पर ले जाकर अजलि में पानी लेकर, नवकारमंत्र का जाप करके कहा—

हे जिनदेव ! यदि मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को मन, वचन, काय से न चाहा हो तो यह फाटक खुल जाय ! पानी फाटक पर गिरा और किवाड़ भड़ाभड़ खुल पड़े।

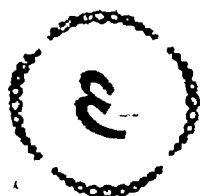
सती ने 'इसी प्रकार' दो फाटक और खोले। जब वह चौथा फाटक खोलने चली तो देवो ने कहा—सती ! ठहर जा। नगर की कई स्त्रियाँ सासरे या प्रीहर गई होंगी। उनकी परीक्षा के लिए एक फाटक बंद रहने दे।

इस प्रकार देवो ने सती के सत्य की रक्षा की। देवो ने और नागरिको ने पुष्पो की वर्षा की। सुभद्रा सती के जयजय-कार से आकाश गूँज उठा सासू ने अब चुगली खाना छोड़ दिया। उसका सम्पूर्ण परिवार सच्चे वीतराग धर्म का अनुयायी हो गया।

सती सुभद्रा की भाँति धर्म पर दृढ़ रहने वाले आनन्द के भागी होते हैं।

इतदौर
८-६-४५ -

परपरिवाद

स्तुति--

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ !

तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय ।

तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय,

तुभ्यं नमो जिन ! भवोदविशोषणाय ॥

.. भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्मते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान् पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान् ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ! हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ !

तीन लोक के समस्त प्राणियों की पीडा को हरण करने वाले नाथ ! आपको नमस्कार हो । पृथ्वीतल के निर्मल अलकार आपको नमस्कार हो । हे तीन जगत् के प्रभु ! आपको नमस्कार

है ससार-सागर का शोषण करने वाले जिनदेव ! आपको नमस्कार हो ।

भाइयो ! मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह भगवान्-परमात्मा की स्तुति करे । कुछ लोगों के मन में ऐसी शंका होती है कि स्तुति करने से क्या लाभ है ? क्या कलाकंद, पेड़ा, जलेबी आदि का नाम लेने मात्र से पेट भरता है ? पर भाइयो, कभी आपने यह भी सोचा है कि नीबू का नाम लेने से, उसका वग़ान श्रवण करने मात्र से आपके मुह में पानी आ जाता है ?

ज्यों नीबू का नाम लिये, मुंह में पानी भर आता है ?
उसी तरह प्रभु-नाम लिये जीवन पवित्र बन जाता है ॥

नीबू चाहे कू जड़े की दुकान में रक्खा हो, चाहे आपके घर में पड़ा हो उसका नाम लेने से ही मुह में पानी आ जाता है, इसी प्रकार परमात्मा का नाम लेने से-भजन करने से आत्मा में पवित्रता आ जाती है ।

किसी का लड़का दस वर्ष पूर्व मरा हो, किसी को व्यापार में दो वर्ष पूर्व घाटा लगा हो तो वह उस घटना को स्मरण करके 'हा' करके ठन्डी निश्वास नहीं छोड़ता ? क्या वह वेदना का अनुभव नहीं करता ? तो फिर क्या कारण है कि भगवान् का नाम याद आने से उन्हें आनन्द की प्राप्ति न हो ? और उनकी आत्मा पवित्र न बने ? इसलिए मेरी प्रेरणा है कि प्रति-दिन प्रातःकाल और सायंकाल इस मंत्र का जाप किया करो—

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं ।
णमो उवज्झायारणं, णमो लोए सव्वसाहूणं ॥

इस परमपावन, परमकल्याणकारी महामन्त्र का जाप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी ।

भाइयो ! मानव-जीवन की वास्तविक सफलता भगवद्-भक्ति में ही है । सदा भगवान् को अपने हृदय में स्थान दो और उसके नाम को अपनी जीभ पर रखी । अन्यथा—

कांटे से भी खराब है जिस गुल में बू न हो ।

वीरान की भीसाल है जिस दिल में तू न हो ॥

गूंगी जबां हैं जिसकी, तेरी गुफ्तगू न हो ।

जल जाय वो दिल जिसमें तेरी जुस्तजू न हो ॥

वे फूल किस काम के हैं जिनमें सुगंध ही नहीं है ? इसी प्रकार वह दिल ही क्या जिसमें परमात्मा का वास न हो ? जिस जवान पर परमात्मा का नाम नहीं, वह तो गूंगी है । उस जवान का जल जाना ही कही बेहतर है, जिसके द्वारा परमात्मा का गुणकीर्त्तन न होता हो ।

कल आपको सती सुभद्रा की पवित्र जीवनी सुनाई थी । सुभद्रा की जीभ और हृदय पर भगवान् का नाम न होता तो क्या वह निष्कलक सिद्ध हो सकती थी ? क्या सुभद्रा का सारा परिवार धर्मनिष्ठ बन सकता था ? सारी चम्पानगरी में धर्म की अपूर्व प्रभावना हो सकती थी ? इसलिए भगवान् का भजन करने में ही कल्याण मानना चाहिए ।

यदि जैनधर्म में ईश्वर की मान्यता न होती तो जैनधर्म के अनुयायी साधु को (मुझे) ईश्वर भजन का उद्देश देने की क्या आवश्यकता थी ?

ईश्वरवादी जैन संदा, अनीश्वरवाद मिटाता है ।

ईश्वर बनने की आत्मा को यह युक्ति साफ बतलाता है ।

जैनधर्म ईश्वरवादी है और ईश्वर का सच्चा स्वरूप बतलाकर अनीश्वरवाद का विरोध करता है । सच पूछिए तो जो लोग ईश्वर को मान कर उसके सिर पर दुनियादारी की जवाबदारी लाद देते हैं, उसे जगत् का कर्त्ता-हर्त्ता मान लेते हैं, वे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को बिगाड़ देते हैं । जैनधर्म ने ईश्वर को सर्वथा निर्दोष वीतराग सर्वज्ञ और कृतकृत्य रूप में स्वीकार किया है । इतना ही नहीं, दूसरे लोक धर्म जब कि आत्मा को ईश्वर का दास होने तक की बात कहते हैं, तब जैनधर्म आत्मा को साक्षात् ईश्वर बन सकने का प्रेरणापूर्ण संदेश देता है । वह उपाय भी बतलाता है और असंख्य उदाहरण भी उपस्थित करता है । तीर्थंकरों के पावन जीवन ऐसे ही उदाहरण तो हैं, जो आत्मा होकर अपनी साधना द्वारा परमात्मपद के अधिकारी बने ।

एक बार किसी जंगल में देवो और देवियों ने वनकीड़ा करने का विचार किया । वे सागर के तट पर क्रीड़ा करने लगे । वहाँ एक बदरिया का बच्चा बड़ा ही सुन्दर था । एक देवी उसे खिलाने लगी और बड़ी प्रसन्न हुई । इसके बाद देवी जब स्वर्गलोक को जाने लगी तो बदरिया ने कहा—मे भी तुम्हारे साथ चलूँगी । देवी तो यह चाहती ही थी कि बदरिया यदि मेरे साथ चले तो इसका बच्चा मुझे खिलाने को मिल सकेगा !

मगर बदरिया के जाने की बात जानकर बंदर बहुत

दुखी हुआ । उसने सोचा—मेरी सारी गृहस्थी चौपट हो जायगी ! बंदर ने उसे बहुत समझाया पर बंदरिया के मोटे दिमाग में एक न जची । आखिर बंदर को एक युक्ति सूझी । उसने बंदरिया से कहा—देख, अपना और देव-देवियों का मेल नहीं खा सकता । हम सब के पूछ है, पर देवों के पूछ कहा है ? फिर भी तू उनके साथ जाना चाहती है ? मर्जी हो तो भले जा ।

बंदरिया ने अभी तक पूछ के सम्बन्ध में विचार ही नहीं किया था । उधर उसका ध्यान ही नहीं गया था । अतएव उसने सोच विचार कर कहा—बात तो सच्ची है । इन बिना पूछ वालों के साथ मैं नहीं जाऊँगी ।

वस इसी प्रकार लोग अन्तसन्त, असंबद्ध, बातें कह कर जनता को भुलावे में डाल देते हैं और कह देते हैं—जैन ईश्वर को नहीं मानते । जनता भोली बंदरियों के समान उनकी बातों में आ जाती है । इस तरह लोग जैन धर्म की निन्दा करते हैं । परन्तु वीतराग भगवान् ने निन्दा को भी पाप बतलाया है । शास्त्र में कहा है—

अपुच्छिग्रो न भासिज्जा, भासमाणस्स अन्तरा ।

पिट्ठिमंसं न खाएज्जा, माया-मोसं विवज्जे ॥

कोई आपस में बातचीत कर रहे हो तो बिना पूछे उनके बीच में बोलना उचित नहीं है । पीठ का मांस नहीं खाना चाहिए, अर्थात् पीठ, पीछे किसी की निन्दा नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार कपटपूर्वक मिथ्या भीषण भी नहीं करना चाहिए ।

यहाँ निन्दा करने को पीठ का मांस खाने के समान कहा है। इस कथन के सही आशय को न समझ कर अगर कोई कहने लगे कि जैन लोग तो सिर्फ पीठ का मांस खाने का निषेध करते हैं, सामने का मांस खाने में क्या हानि है? ऐसा कहना भ्रमपूर्ण होगा। हमेशा प्रमग के अनुकूल वक्ता के भाव को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। कुरान शरीफ में कहा गया है—

‘किसी की निन्दा करना अपने भाई का गोश्त खाना है।’

कहने का आशय यह है कि वक्ता के अभिप्राय को ठीक तरह से समझ कर ही उसके कथन का अर्थ लगाना चाहिए। यह बात दूसरी है कि उसकी बात किसी को मान्य हो अथवा न हो, पर किसी के कथन के आशय को तोड़-मरोड़ करके विकृत रूप में उपस्थित करना और फिर उसकी आलोचना करना अन्याय है। अगर आप किसी के सही आशय का खण्डन नहीं कर सकते तो ऐसा करने का साहस ही क्यों करते हैं? और यदि साहस करते हैं तो फिर आशय को विकृत क्यों करते हैं? स्मरण रखिए बुद्धिमानों के सामने आपकी यह दुर्बलता छिप नहीं सकती। अतएव किसी की मान्यता को गलत रूप में पेश करना हेय है।

लक्षदोषान् परित्यज्य, गुणं गृह्णाति सज्जनः ।

गुणलक्षान् परित्यज्य, दोषं गृह्णाति दुर्जनः ॥

अर्थात्-सज्जन पुरुष लाख दोषों को छोड़ कर गुण ग्रहण कर लेता है। परन्तु दुर्जन व्यक्ति लाखों गुणों में भी दोष को ही खोज निकालता है और उसी को ग्रहण करता है।

परन्तु जो लोग दोष न होने पर भी बलात् दोष का आरोप करके उसका ढिंढोरा पीटते हैं, उन्हें दुर्जन से भी हीन और क्या कहा जा सकता है ?

नीतिकारो का कथन है कि जिस दुर्जन को निन्दा करने की आदत पड जाती है, उसे निन्दा किये बिना भोजन भी नहीं रुचता ।

कौवे को कितनी ही मिठाई खिलाओ, वह गंदगो पर बैठे बिना नहीं रह सकता । पर कौवे का कौन आदर करता है ? इसी प्रकार निन्दक की कही कद्र नहीं होती । निन्दक से पाला पडता है तो लोग कहते हैं—अजी जनाव, आप तशरीफ ले जाइए, कही आपके मुख से कीडे न भड पडे ! शास्त्रकार कहते हैं—

जहा सुणी पूइकणी निक्कसिज्जइ सव्वसो ।

एवं दुस्सीले पडिणीए, मुहरी निक्कसिज्जइ ॥

अर्थात्—जिसके कानों से कीडे पडे हैं, ऐसी कुत्रिया घर-घर से निकाली जाती है, उसी प्रकार दुष्ट, अनीति, वाचाल, निन्दक भी घर-घर से निकाल दिया जाता है ।

निन्दक की सर्वत्र कठोर शब्दों से भर्त्सना की गई है । उसे जीक की उपमा देते हुए एक कवि ने कहा है—

अवगुण को उमगे गहै, गुण नु गहै खल लोक ।

पिये रुधिर पम ना पियै, लगी पयोधर जीक ॥

दुष्ट पुरुष गुणों का त्याग करके अवगुणों को ही बडे उत्साह के साथ ग्रहण करता है । जैसे स्तन पर लगी

हुई जौक दूध नहीं पीती किन्तु श्विर का ही पान करती है !
तुलसीदासजी कहते हैं—

जहां कहि निन्दा सुनहि पराई ।
हरसहि मनु परी निधि पाई ॥

निन्दक पुरुष दूसरे की निन्दा सुनकर ऐमा प्रसन्न होता है,
मानो उसे अनायास ही खजाना मिल गया हो ! परन्तु—

आबरू बढ़ जायगी निन्दा का करना छोड़ दे ।
मान ले कहना मेरा, निन्दा का करना छोड़ दे ॥
तेरे सिर मर क्यों घरे तू खाक लेकर और की ।
दानिशमंद होवे अगर निन्दा का करना छोड़ दे ॥

आइयो ! आप दूसरों के घर के पचड़े में क्यों पड़ते हैं ?
अपनी ही निपट लीजिए । अगर आप अक्लमन्द हैं तो फिर
दूसरे की निन्दा करके उसकी खाक अपने सिर पर क्यों डालना
चाहते हैं ?

नारायण तू बैठ कर, अपना भवन बुहार ।
तेरे भावे कछु करी, भलो बुरो संसार ॥

आप अपना घर-अन्तःकरण स्वच्छ करो । दूसरो के घर
के कूड़े-कचरे से आपको क्या मतलब है ! भगवान् ने आपको
सामायिक करने का उपदेश दिया है और उसमें पाठ आता है—

‘तस्स भंते ! पडिक्कमामि, निंदामि,
गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ।

अर्थात्—हे भगवान् ! मैं अपने उस पाप का चिन्तन करता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और उस पाप से अपनी आत्मा को अलग करता हूँ ।

इस पाठ का आशय आपने समझा ? यह पाठ हमें बतलाता है कि निन्दा करनी चाहिए, परन्तु अपने ही पापों की, अपने ही दोषों की, अपनी ही स्खलनाओं की आत्मनिन्दा करने से अपने दोषों के प्रति असन्तोष जागृत होता है और आत्मा की शुद्धि होती है । पर की निन्दा करने से आत्मा की मलीनता बढ़ती है, आत्मा का पतन होता है और लाभ कुछ होता नहीं । अतएव अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो पर-निन्दा के पाप से दूर रहिए ।

गुलाब में अगर शूल है, माली को मतलब फूल से ।

गुलाब के पौधे में शूल भी होते हैं और फूल भी होते हैं । परन्तु माली शूल को नहीं फूल को ही ग्रहण करता है । इसी प्रकार तू मिट्टी के ठीकरे को मत देख, यह देख कि उसमें क्या रक्खा है ?

उत्तम विद्या लीजिए, यदपि नीच पै होय ।

परो अपावन ठौर में, कंचन तजै न कोय ॥

आप तो—

श्रीगुण उर धरिये नहीं जैसे पेड़ बंबूल ।

कालू कहे गुण लीजिए, नहीं छाया में शूल ॥

बंबूल के पेड़ में काटे हैं तो रहने दो । उनसे तुम्हें क्या

प्रयोजन है ? उसकी छाया में तो काँटे नहीं हैं ? तुम उसकी छाया को ग्रहण कर सकते हो और काँटों से बच सकते हो । गुण ले लो, अवगुण को जाने दो ।

अगर कोई हमें चोर या गुंडा अथवा नशेवाज कह दे तो हमारी क्या हानि है ? हमारा क्या बिगड जायगा ? हम निर्दोष हैं तो दूसरे के दोषी कह देने से ही हम दोषी नहीं हो जाएँगे । मैं तो आपसे कहता हूँ, कि यदि आपको मेरी निन्दा करने से मोक्ष मिल सकता हो तो मैं आज्ञा देता हूँ भरपेट मेरी निन्दा कर लो । मैं तो हर तरह से आपका कल्याण चाहता हूँ ।

महात्मा अष्टावक्र बड़े उच्चकोटि के दार्शनिक माने जाते हैं । कहते हैं, राजा जनक ने एक बार महात्माओं की सभा बुलाई । अष्टावक्रजी सब के वाद में आये । उनके सब अंग टेढ़े-मेढ़े थे । जब उन्होंने सभा में प्रवेश किया तो सब महात्मा खूब हसे । यह देखकर भी अष्टावक्रजी मौन रहे और वहाँ से जाने लगे । राजा जनक के बहुत अनुनय-विनय करने पर वे वापिस लौटे और लौट कर खूब जोर से, खिलखिला कर हसे ।

राजा ने पूछा—आपकी हसी का क्या कारण है ?

अष्टावक्रजी बोले—पहले इन महात्माओं से पूछो—ये क्यों हसे थे ?

महात्मा आपका बाँका टेड़ा शरीर और कुरूप वर्ण देखकर हम लोगों को हसी आ गई थी ।

अष्टावक्र—मैं इसलिए हसा कि मैं महात्माओं के वेष में इतने चमारों को आज ही देखा है ।

राजा-महात्मन् ! महात्माओं की सभा को चमारों की सभा कहना क्या न्यायसगत है ?

अष्टावक्र - जो लोग ज्ञान-विज्ञान का आदर न करके केवल हाड-मांस और चमड़ी की ओर ही देखते हैं, उन चर्म-दृष्टि लोगों को चमार न कहा जायगा तो किसे कहा जायगा ?

रूप न देखो साध का, जो देखो तो ज्ञान-
मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान ॥

साथ ही—

जाति न पूछो साध को, जो पूछो तो ज्ञान ।
मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान ॥

भाइयो ! जो हमें देख कर ह्रसते हैं, उन्हें देख कर हमें भी हसी आती है । साथ ही दया भी आ जाती है कि हे भगवन् ! जो लोग साधु-सन्तो की ओर देख कर उनका उपहास करते हैं, उनकी निन्दा करते हैं, उन्हें किस नरक में स्थान मिलेगा ? भगवान् ! इन्हे सद्बुद्धि प्राप्त हो ।

यह बड़ी गंजब की बात सी आती है
हर वक्त मिले नही वह जिदगानी जाती है ।
क्यों ? कल्पवृक्ष को काट आंक बोते हो ?
रत्नों का महल तज रोड़ी पर सोते हो !
अमृत अमोल से निज पग को घाते हो ।
सच्चे भीतो तज भूठे को पीते हो ॥

भाइयो ! सोने के थाल में धूल क्यों भरते हो ? हाथी को कूड़ा-कचरा ढोने का वाहन क्यों बनाते हो ?

जिस प्रकार पर-निन्दा करना बुरा है, उसी प्रकार लोक-निन्दाजनक कार्य करना भी बुरा है । बुढापे में विवाह करना अपनी हसी करना है और यह भयानक पाप है । ऐसा करने से लोगों को निन्दा करने का अवसर मिलता है ।

एक बूढा विवाह करने के लिए बहुत उत्कंठित था । वह बीमार हो गया । जब डाक्टर उसकी नाडी देखने लगा तो वह बेसुधी की हालत में कहने लगा—क्या मेरे हाथ में ककण बाँध रहे हो ? इस प्रकार मरते-मरते भी विवाह करने की साध रखने वाले बूढे कहते हैं—

तीन रांड म्हने रंडुवा कर गई ।

एक रांड तो हूँ भी करस्यूँ ॥

बूढे वनड़े का उपहास किस प्रकार होता है ? सुनिये—
बूढे बालम करें विवाह मौत के मुंह में जाने वाले ।
कमर मुड़ हुई तीर कमान, सेहरा बांधा सर पर तान ।
मुंह से चाबै नागर पान, मौत के पास सिधारने वाले ।

बुड्ढों ! विवाह मत करो, अन्यथा बालविधवाओं के पुनर्विवाह करने की लोग मांग करेंगे । विधवाओं को त्रास देने वालों ! वताओ विधुरो को विवाह करने की आज्ञा किसने दी है ? क्या कलदारों ने ? भाइयो ! उन भोली बाल-विधवाओं को देखो । सोचो-उनकी क्या दशा है ? बूढे विवाह कर-करके उन्हें रोने को छोड़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप भ्रूण

हत्याएं होती हैं और अनेको अनर्थ होते हैं। इसी कारण तो आज समाज दुखी हो रहा है और अशान्ति बढ़ रही है। किसी कवि ने कहा:—

व्याहन को कछु रीति करो तो,
 पंदरह वीस पच्चोस में कोजे ।
 तीस भये सो तों खीसं भये,
 चालीस हुए पर नाम न लोजे ॥
 काम को वेग उठे तन माहीं,
 लगाय के जान हृदय मे रमीजे ।
 पचास हुए पर व्याव करे तो,
 काढ के जूतो कपाल में दीजे ॥

कवि की यह उग्र सलाह है। पर मेरी सलाह तो है कि एक विवाह के बाद दूसरा विवाह करना ही नहीं चाहिए।

एक जमाना ऐसा था जबकि कन्याओं की संख्या अधिक थी! नवयुवकों के विवाहित हो जाने पर भी कन्याएँ बची रहती थीं। इसी कारण उस समय एक से अधिक विवाह हो सकते थे। परन्तु आज कल तुम्हारे समाज में हजारों कुंवारे विद्यमान हैं, फिर आपको दूसरा विवाह करने का क्या अधिकार है? मान लिया जाय कि आपके पास पैसा बहुत है परन्तु समाज में आप और आपका गरीब भाई समान है।

भाइयो, यह उपदेश आज क्यों दिया जा रहा है? इस कारण कि कई लोग सिर्फ प्रयुषण पत्र के अवसर पर ही

उपदेश सुनने आते हैं । उन्हें यह उपदेश सुनाना अत्यावश्यक था । जो उपदेश सुन कर और संतसंग करके भी अपने जीवन में कुछ सुधार नहीं करते, उनका जीवन निरर्थक हो जाने वाला है । देखिए:-

कासी में निवास कियो, मूढ़ को न खुलो हियो,
सूरज उद्योत भयो, अंध के अंधार है ।

योग मिल गयो शुद्ध तो ही नहीं छोड़े रूढ,
ज्ञान नहीं पायो मूढ़, करमों की मार है ॥

गंगा में भुलायो खर, तुरंग न होत पर,
अमृत से सीचे नीम मधु न निहार है ।

समुद्र माही पैस प्यासो जो कोई रहे नर,
'हीरालाल' कहे तेने बड़ो धिक्कार है ॥

भाइयों ! आप भी इस सागर के निकट आये हो, वीतराग की वाणी रूपी सागर में निमग्न हो रहे हो, तो प्यासे मत जाना । संतसंग पाकर अपना सुधार कर लेना । पराई निन्दा मत करना । उससे तुम स्वयं निन्दनीय बन जाओगे । अगर निन्दा-करना ही है तो अपने दोषों की ही निन्दा करो । आत्मनिन्दा करने से अपने दोषों के प्रति घृणा उत्पन्न होती है और घृणा-उत्पन्न होने पर उसको त्यागने की स्वयंस्फूर्त प्रेरणा मिलती है । अतएव अपने पापों की निन्दा करोगे तो कुन्दन बन जाओगे ।

आत्मनिन्दा के प्रभाव से भरत चक्रवर्ती ने महल में ही

केवलज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ने भी आत्मनिन्दा से सर्वज्ञता प्राप्त की थी।

आपकी आँख बाहर की ओर देखती है, उसे भीतर की ओर मोड़ लो। बहिर्मुख नेत्रों को अन्तर्मुख बनाओ। दूसरों के दुर्गुण देखने की आदत उनसे छुड़ाओ। उन्हें ऐसी शिक्षा दो कि वे अपने ही दुर्गुणों को देखने लग जाएँ और परकीय दोष देखने में वद हो जाया करें।

कपडों के भीतर आदमी नंगा होता है। आपमें क्या-क्या दुर्गुण भरे हैं, यह बात आप स्वयं देखो और उन्हें दूर करके अपने आपको शुद्ध बनाओ। शुद्ध भूमि में बीज अच्छा फलदायक होता है स्वच्छ स्लेट पर ही अक्षर सुन्दर आ सकते हैं। निर्मल काच में ही प्रतिबिम्ब ग्रहण करने की विशेष शक्ति होती है। अगर आपकी आत्मा पवित्र होगी तो उसमें संसार के सभी तत्त्व प्रतिबिम्बित हो उठेंगे। फिर केवलज्ञान को खोजने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा।

बुरा-बुरा सब कोइ कहे, बुरा न दीसे कोय ।

जो घट देखूँ आपणा; मो सम बुरा न कोय ॥

यह आत्मशोधक भावना है ! उत्थान का यही मार्ग है। आपका उद्देश्य क्या है? अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आत्म बुद्धि करनी पड़ेगी। आत्म शुद्धि के लिए आत्मावलोकन आवश्यक है। आत्मावलोकन का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी मौजूदा और गैर मौजूदा विशेषताओं का ढिंढोरा पीटें, अपना बड़प्पन जाहिर करने का प्रयत्न करें। नहीं, यह आत्मावलोकन नहीं, आत्मवचना है।

आत्मशोधन करता है तो, अपने दोषों को खोजो और खोज-खोज कर दूर करो। खोंट में खटमल हो जाते हैं तो क्या आपको चैन मिलती है? घर में सांप प्रवेश कर गया हो तो क्या आप निश्चिन्त हो सकते हैं? इसी प्रकार अगर आपकी आत्मा में एक भी दोष मौजूद है और आपको उसके अस्तित्व का पता है तो आपको वेचैन हो जाना चाहिए। जब तक उसे निकाल बाहर न कर दे तब तक शान्त नहीं बैठना चाहिए। वस, यही सुख का मार्ग है यही कल्याण का राजपथ है।

इसके विपरीत अगर आप दूसरो की निन्दा करने चले है तो समझ लीजिए कि आप दुनिया की गदगो को खोज खोज कर अपने भीतर भर लेने चले हैं। अपने आपको मलीन बनाने चले हैं। अपने मार्ग में कांटे बिछाने चले हैं। कल्याण के मंगल द्वार में ताला लगाने चले हैं।

यही कारण है कि भगवान् ने परनिन्दा को पाप में गिना है। इस पाप का परित्याग करो और आनन्द के भागी बनो।

इन्दौर
८-६-४५

रति-अरति

स्तुति—

बुद्धस्त्वमेव विबुधांचितबुद्धिबोधात्,

त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् ।

धाताऽसि धीर ! शिवमार्गविधेर्विधानात्,

व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्मते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान् पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान् !—कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ! हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

भगवान् ! देवो ने आपके केवलज्ञान रूप बोध की पूजा की है, अतएव आप ही सच्चे बुद्धदेव हैं । तीन जगत् के समस्त प्राणियों को सुखकारी एव कल्याणकारी होने के कारण आप ही

वास्तव में शंकर है । आपने मोक्ष के मार्ग की रत्नत्रय रूप विधि को प्रकट किया है, अतएव आप सच्चे विधाता है ! प्रभो ! यह तो प्रकट ही है कि आप ही 'पुरुषोत्तम' अर्थात् विष्णु हैं ।

बौद्ध जिसे बुद्ध मानते हैं वह क्षणिकवादी है अर्थात् समस्त जगत् के पदार्थों को अनित्य-क्षण-क्षण में सर्वथा नष्ट हो जाने वाले-मानते हैं । परन्तु अनुभव इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता । अतएव परिपूर्ण ज्ञानी होने के कारण आप ही सच्चे बुद्ध हैं ।

शैव लोगो ने जिसे शंकर माना है, वह सृष्टि का संहारक है । जो शंकर अर्थात् कल्याणकारी होगा, वह जगत् का संहारक नहीं हो सकता । अतएव कल्याणकर मार्ग प्रदर्शित करने के कारण आप शंकर हैं ।

रम्भा की विलासपूर्ण चेष्टाओं से जिसका तप नष्ट हो गया, उसे सच्चा विधाता कैसे कहा जा सकता है ? सच्चा विधाता वही है, जिसने मुक्ति की विधि सर्व प्रथम जगत् को बतलाई है ।

इसी प्रकार वैष्णव लोग अपने विष्णु के स्वरूप को बिगाड़ लेते हैं । वे विष्णु को गोपियों का चीर हरण करने वाला तथा परवर्तितानुरक्त प्रकट करते हैं । यह विष्णु का वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता । अतः जो अपने आत्मिक प्रकर्ष के कारण पुरुषो में उत्तम है, वही सच्चा विष्णु है । वह प्रकर्ष आपमें विद्यमान है, इस कारण आप ही सच्चे विष्णु या पुरुषोत्तम हैं ।

ऐसे परमपुरुष, मोक्षमार्ग के आदि, विधाता, कल्याण-

कारी भगवान् ऋषभदेव को हमारा बार-बार नमस्कार है ।

कई लोगों का ख्याल है कि जैनधर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान् महावीर हुए हैं । यह उनकी गहरी अभिलाषा है । जैनधर्म के प्रथम प्रवर्तक अगर महावीर स्वामी थे तो बताओ उनसे पहले के तेईस तीर्थङ्करों ने कौनसा धर्म चलाया था ? किस धर्म का उपदेश दिया था ? संतोष की बात है कि अब इस भूलभरी मान्यता में सुधार होता जाता है ।

बड़ी कठिनाई तो यह है कि आजकल जैनों को भी अपनी मान्यताओं का पूरी तरह पता नहीं है । कई स्थान तो ऐसे हैं जहाँ ५०-६० वर्ष से साधु पहुँचे ही नहीं हैं । हमारे यहाँ साधुओं के अतिरिक्त और कोई उपदेशक वर्ग है नहीं । ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग धर्म के तत्त्व या महत्त्व को किस प्रकार जान सकते हैं ?

भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर में लगभग २५० वर्षों का अन्तर है । भ० पार्श्वनाथ के बाद और भ० महावीर से पहले के इस काल में जैनधर्म का विच्छेद नहीं हो गया था । पार्श्वनाथ की शिष्य-परम्परा भ० महावीर स्वामी तक बराबर चली आ रही थी । भगवान् पार्श्वनाथ की शिष्य-परम्परा के कई साधु महावीर स्वामी की परम्परा में सम्मिलित हुए थे, यह बात जैनशास्त्रों से स्पष्ट ज्ञात होती है ।

एक बार पार्श्वनाथ के एक साधु महावीर की सेवा में उपस्थित हुए । उन्होंने भगवान् को वन्दना नहीं की, क्योंकि उस समय महावीर और गोशालक—दोनों के शिष्य अपने-अपने गुरु को तीर्थङ्कर घोषित करते थे । मुनि ने आकर

भगवान् से चार प्रश्न किये । भगवान् ने उसका यथोचित समाधान किया । तब मुनि ने पूछा—आपने जो उत्तर दिये हैं सो सीखकर, सुनकर दिये हैं अथवा अपने ज्ञान से जान कर दिये हैं ? तब भगवान् ने फर्माया—ऋषभदेव से लेकर पार्श्वनाथ तक तेईस तीर्थंङ्करो ने जो कहा है, वही मे कह रहा हूँ ।

इस पर वह मुनि भगवान् के शिष्य बन गये और मोक्ष के अधिकारी बने । भगवती सूत्र में यह वृत्तान्त आया है । इससे यही प्रतीत होता है कि जैनधर्म की परम्परा बहुत पुरानी है ।

जैनागमों की सूक्ष्म और सतर्क दृष्टि से अगर छानबीन की जाय तो उसमें इतिहास की प्रचुर सामग्री भरी है । पर इस दृष्टिकोण से उनका अध्ययन-अध्यापन नहीं किया जा रहा है ।

जैनागमों में जो बारह अंग हैं, भगवती सूत्र उनमें पाँचवाँ है । उसमें उल्लिखित पापों का वर्णन आपको सुनाया जा रहा है । कल परपरिवाद अथवा निन्दा के सम्बन्ध में कहा गया था । आज रति-अरति नामक सोलहवें पाप के विषय में विचार करना है ।

पाप-जनक कार्यों में प्रीति होना और धर्म कार्यों में अप्रीति होना रति-अरति कहलाता है ।

वीर ने फरमा दिया है, पाप ये ही सोलवां ।
 अख्त्यार इसको मत करो है, पाप ये ही सोलवां ॥
 सत्सग तो खारा लगे, कुसंग में रहे रात-दिन ।
 जुवेबाजी बीच रानी, पाप ये ही सोलवां ॥

सत्संग का नाम लेते ही अज्ञानी नाराज होते हैं। कहते हैं—इन बाबाओं के पास क्या धरा है? हम कहते हैं—हाँ भाई, तेरे लिए यहाँ क्या रखा है! तेरे लिए तो रामजनी के यहाँ रसगुल्ले पड़े हैं। तू वही जानना चाहता है तो तेरी मर्जी! पर यम के जूतों तो मत भूल जाना। खोपड़ी गजी हुए बिना नहीं रहेगी!

ऐसे लोग सत्संगति की महिमा को नहीं समझ पाते। कहा है—

एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध ।

तुलसी सगत साधु की, हरे कोटि अपराध ॥

मान लीजिए, आपके सामने एक कटोरा दूध का, एक कटोरा शक्कर का और एक कटोरा नमक का भरा हुआ है। यदि दूध में शक्कर डाल दी जाय तो क्या होगा?

‘दूध मीठा हो जायगा’?

अगर उसमें नमक डाल दिया जाय तो?

‘फिर तो उसे कुत्ते भी नहीं चाँटेंगे !’

इस, यही बात इस जीवन के विषय में समझ लो। जो कोई अच्छी सगति करेगा वह गुणवान् बन जायगा और जो कुसगति में पड़ जायगा। उसका जीवन ही बर्बाद हो जायगा।

कुसंगति के कारण रईस का लड़का गोरक्षक से गोभक्षक बन गया। एक क्या, खोजने से सैकड़ों ऐसी घटनाएँ मिलेंगी।

एक वार्ड धर्म की अच्छी जानने वाली थी। उसे चौवि-

हार का खद था। और भी कई प्रकार के त्याग-प्रत्याख्यान उसने कर रखे थे। परन्तु कुसंगति में पड़ने से उसके समस्त त्याग-प्रत्याख्यानों पर पोता फिर गया! एक बार हम उसके गाँव में गये और उसे उपदेश दिया तो उस बाई ने रो-रो कर कहा—महाराज, कुसंग से मेरा पतन हुआ है। अब मैं संभल गई हूँ। मुझे फिर त्याग प्रत्याख्यान करा दीजिए।

भाइयों! कुसंगति में पड़ कर लोग लज्जा, कुल की मर्यादा और अपने हित-अहित के विवेक को भुला देते हैं। कई लोग माँजा, भग, शराब और यहाँ तक कि अडे तक खाना सीख जाते हैं।

बदों के पास रहने से, शरारत आ ही जाती है।

सुसंगति से बदों में भी, शरापत आ ही जाती है ॥

आप अच्छे हैं तब भी बुरी सोहबत से बिगड़ जाएगे। जब आपको सुसंग बुरा लगे और कुसंग-प्रिय लगे तो समझो कि आप सोलहवाँ पाप अपने सिर पर लाद रहे हैं।

दया दान सत्य शील की नसीहत करे वर्जें उसे।

देखो पसन्द आती नहीं, है पाप ये ही सोलवाँ ॥

दया का नाम लेने पर शिकारी की आंखे लाल हो जाती है। दान का नाम लेते ही कजूस की नानी मर जाती है। सत्य का नाम लेने पर झूठी साक्षी देने का घवा करने वाला कहता है—इन बाबाओं के पास कहां आ गये! शील का नाम लेने पर लम्पट भीहे चढ़ाता है! परन्तु भाइयो सच्चा उपदेशक इन सब से डरता नहीं है। हम इन चीजों की बुराई बतलाएंगे,

क्योंकि हमें डाक्टर का काम करना है। सड़ाँद को आपरेशन करके हटाना है। हम ऐसा चाकू घुसे देंगे, कि तुम भी याद रखोगे !

एक बार हम धार रियासत के एक गांव में गये। वहाँ बाहर गांवों के तीन-चार सौ चमार इकट्ठे हुए थे। उनका कोई जातीय काम था। जब हम जंगल गये तो रास्ते में कुछ चमार मिल गये। उन्होंने हम से पूछा महाराज, हमें भी उपदेश सुनाओगे ? हमने कहा—क्यों नहीं ? हमारे लिए तो सभी मनुष्य समान हैं। तुम खुशी से उपदेश सुन सकते हो।

आखिर रात्रि के समय चमार उपदेश सुनने आये। हम भी वैद्यो की तरह नाड़ी-परीक्षा करना जानते हैं। रोग का निदान करके औषध देते हैं। हमने उन्हें शराब के सम्बन्ध में उपदेश देने का विचार किया। सब ने उपदेश सुना और हाथ जोड़कर शराब पीने का त्याग किया। उन्होंने हमें एक पंचनामा लिखकर दिया, जिसमें कइयो ने हस्ताक्षर किये थे और कइयों ने अगूठा लगाया था। उस पंचनामे में लिखा था—हमारी जाति में कोई शराब नहीं पीएगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले पर ग्यारह रुपये दण्ड किया जायगा और उन रुपयों की जाति में मिठाई बाँट दी जायगी। इन्दौर के चमार भी उस सभा में मौजूद थे।

दूसरे दिन ठेकेदार की शराब की कोठियाँ भरी घरी रह गई तो वह बहुत भुल्लाया। उसने एक्साइज इन्स्पेक्टर को दरखास्त दी कि यहाँ एक जैन साधु आये हैं। उन्होंने शराब पीना छोड़ा दिया है। इससे सरकार को बहुत हानि पहुंचेगी।

इन्स्पेक्टर मेरे पास आये। मैंने कहा—बात सच है। मैंने शराब छोड़ने का उपदेश दिया और चमारों ने पीना छोड़ दिया। आपको भी मेरा यही उपदेश है। यह सुनकर वह चला गया।

इन्स्पेक्टर ने चमारों को इकट्ठा किया। वह उन्हें शराब पीने के लिये मजबूर करने लगा। परन्तु चमारों ने साफ़ इन्कार कर दिया। कुछ चमारों को जबर्दस्ती शराब पिला दी गई। उन बेचारों ने ग्यारह-ब्यारह रुपयों की मिठाई खरीद कर बाँटी। यह सत्संगति का ही प्रताप है !

एक बार उपदेश देते समय मैंने उदयपुर के महाराणा फतहसिंहजी से कहा था—आपकी प्रजा हमारे उपदेश के अनुसार चलने लगे तो फिर हथकड़ी, बेड़ी, जेल, पुलिस और कचहरियों की आवश्यकता ही न रहे। महाराणा ने इस बात को स्वीकार किया !

एक महात्मा ने एक वेश्यागामी को उपदेश देकर उसे वेश्यागमन का त्याग करा दिया। [उसने वेश्या के घर जाना बंद कर दिया। उस वेश्या को जब इसका कारण मालूम पड़ा तो वह उन महात्मा के पास आकर बोली—महाराज ! तुमने मेरा ग्राहक छीन लिया है, इस कारण मैं तुम्हारे माथे कुएँ में गिर कर मरती हूँ।

महात्मा ने कहा—प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नर हो या नारी, बुराई से बचने का उपदेश देना हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हें भी यही उपदेश देना चाहता हूँ। त्राण त्याग देने की अपेक्षा पाप का बंधा ही क्यों नहीं त्याग देती ?

एक वार जोवपुर में हमारा चांतुर्मास हुआ ! उस समय वहाँ सात तंडे थी । जिनेश्वर देव की कृपा से वहाँ एकता ही गई । वहाँ के भाइयों ने सात नियम स्वीकार किये । उनमें एक नियम रण्डी का नाच न कराना भी था ।

जब हम जंगल जाने के लिए शहर के बाहर निकले तो हमे रंडियो ने घेर लिया और कहा-महाराज, आपने हमारे पेशे पर क्यो हाथ डाला ?

मैंने उनसे कहा—बाइयो ! मेरा तुमसे भी यही कहना है कि इस धन्धे को छोड़ दो । पेट के लिए आत्मा को गिराना उचित नहीं है ।

गंजा चरस चेंदू तमाखू, बिड़ी सिगरेट भंग कई ।
पी-पी मगन रहते सदा, है पाप ये ही सोलवां ॥

गंजा पीने वाले कहते है—

जिसने न पी गंजे की गोली ।

उस मर्द से औरत भलो ॥

परन्तु भाइयो ! इन मादक वस्तुओ का सेवन करने से अत्यधिक हानि होती है । वे इहलोक और परलोक को विगाड़ने वाली वस्तुएँ है ।

एक वार एक आदमी से पूछा गया--क्यों भाई कुछ सत्संग करते हो ?

उसने कहा—जीहाँ १ छह महीने से कुछ सत्संग शुरू किया है ।

‘क्यों भाई ! कुछ नवीन सीखे भी हो ?’

क्यों नहीं, पहले तो मैं जर्दा भी नहीं पी सकता था, अब गाँजे की चिलम भी मजे से खीच लेता हूँ ।’

लो, हो गया, सत्संग हुआ कि कुसंग ? भाइयों !

कभी भंग का रगड़ा लगाओ, मतो,
अपने पैसे को मुफ्त लुटाओ मती ।

गाँजा, भोंग आदि मस्तिष्क को विगाड़ने वाली वस्तुएँ हैं । इनसे रति करना और इनका सेवन करना अपने जीवन को नष्ट करना है ।

ज्ञान ध्यान ईश्वर भजन में-नाराज तू रहता सदा ।
गोठ नाटक में मगन है, पाप ये ही सोलवाँ ॥

ज्ञान, ध्यान आदि आत्मकल्याणकारी कार्यों से विरक्त रहना और नाटक, सिनेमा, गोठ आदि में अनुरक्त रहना ही सोलहवाँ पाप है ।

नाटक, सिनेमा आदि व्यापारिक दृष्टि से, धन कमाने की गर्ज से चलाये जा रहे हैं । अतएव उनमें शिक्षाप्रद अंश तो कहीं नाम मात्र के ही होते हैं, प्रायः अश्लील और विकार वर्धक तत्त्व ही प्रधान रूप से रहते हैं । इन्हें देखकर लोग दुराचार चोरी, डकैती, बेईमानी और बदमाशी ही प्रायः सीखते हैं । खेद है कि आजकल सिनेमा का प्रचार बढ़ता ही चला जाता है । कोमल-व्यस्क बालकों के लिए तो सिनेमा जीवन घातक ही साबित हो रहा है । इन्हे देख-देख कर वे कुसंस्कारी

वन रहे हैं। परन्तु इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रजा के हित के लिए इस ओर ध्यान देकर सिनेमा-प्रवृत्ति पर अकुश लगाए और हानिजनक फिल्म को बनाने से रोके। पर न जाने क्यों वह कुछ करती नहीं है। वास्तव में यह सिनेमा टी. वी. (राजयक्ष्मा) की बीमारी के समान है। जैसे राजयक्ष्मा लागू होने पर शायद ही पिण्ड छोड़ता है, उसी प्रकार सिनेमा का शौक भी एक बार लग कर छूटने का नाम नहीं लेता !

भाइयो ! इस बीमारी से बचो और अपनी सन्तान को बचाओ। आप लोगों को ऐश आराम में रति मालूम होती है, परन्तु इस रति से दुर्गति होती है।

एक नवयुवक अपनी दुकान पर बैठता था। वह छोटे गाँव का रहने वाला था। बड़ा चालाक था। आपको विदित ही है कि छोटे गाँवों की स्त्रियाँ स्वयं पानी लेने जाती हैं।

एक सरदार फौज में अफसर था। उसकी नवविवाहिता पत्नी रूप-रंग की अच्छी थी। वह भी पानी भरने जाया करती थी। नवयुवक दुकान परबैठा-बैठा सरदार की पत्नी की ओर घूरता और उसे लक्ष्य करके खखारता था। शुरू में कई दिनों तक सरदार की पत्नी ने इस हरकत की ओर ध्यान नहीं दिया। पर एक बार उसका ध्यान आकर्षित हुआ। वह समझ गई कि यह नौजवान मुझे देख कर ही खखारता है।

सरदार की पत्नी सदाचारिणी थी। उसने सोचा—मेरा हृदय शुद्ध है, अतः इसकी किसी भी हरकत से मेरी कोई हानि नहीं हो सकती। फिर भी यह दुनियाँ बड़ी विषम है।

किसी दूसरे को पता चलेगा तो मेरी बदनामी होगी, मुझे कलंक लगेगा ! अतएव इसका कुछ न कुछ इलाज करना ही चाहिए ।

घर आकर वह उदास होकर बैठ गई जब उसके पति ने उदासी का कारण पूछा तो स्त्री ने साफ-साफ बतला दिया तुम सरदार हो और सेना के अविकारी हो और तुम्हारी औरत को देख देख कर लोग खखारते हैं । यह कहीं तक सहन किया जा सकता है ?

पत्नी की बात सुनते ही सरदार की आँखों से खून बरसने लगा । उसने कहा—नाम बताओ, मैं उसका सिर काँट लूँगा ।

पत्नी और यदि आपको फाँसी हो गई तो मैं जिन्दगी रोती-रोती काटूँगी ! ऐसा उपाय कीजिए कि न साँप मरे, न लाठी टूटे ।

पत्नी ने युक्ति बतला दी ।

दूसरे दिन सरदार घोड़े पर सवार होकर बाजार में निकला । वह नवयुवक दुकान पर बैठा-बैठा सरदार को देख रहा था । बाद में उसकी पत्नी पानी भरने निकली । नवयुवक ने प्रतिदिन की भाँति आज भी खाँसना शुरू किया । तब सरदारनी उसके पास जाकर बोली—यहाँ बैठे-बैठे खाँसने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? आज सरदार घर पर नहीं है । चाहो तो घर पर आना ।

नवयुवक यही चाहता था । उसने सरदार को घोड़े पर बैठ कर जाते देख लिया था । उसकी प्रसन्नता का पार नहीं

रहा । उसने सारा दिन शृंगार करने में व्यतीत किया । भोजन भी रुचिकर नहीं लगा । सूर्यास्त की राह देखते-देखते ऊब-गया । ज्यो त्यो-करके शाम हुई और नवयुवक सरदार के घर जा पहुँचा । दरवाजा खटखटाया तो स्त्री ने आकर किवाड़ खोल दिये और उसे अन्दर बुला लिया ।

अन्दर पलंग बिछा था । नवयुवक पलंग पर जा बैठा । सरदारनी ने मुस्करा कर कहा-यह सारी रात अपनी ही है । चलो, चौपड़ खेले । नवयुवक इसके लिए तैयार हो गया । थोड़ी देर चौपड़ खेलते हुए ही थे कि किसी ने बाहर से किवाड़ खटखटया ।

सरदारनी—कौन है ?

सरदार ने कहा—खोलो दरवाजा, मैं आ गया हूँ ।

नवयुवक को काटे तो खून नहीं ! उसके प्राण सूख गये । धबराकर बोला-अब क्या होगा ?

सरदारनी—होना क्या है ! तुम्हारा और मेरा सिर घड़ से अलग होगा ।

नवयुवक कांप उठा । बोला-देवी, तेरे पैरों पड़ता हूँ । किसी प्रकार मेरे प्राणों की रक्षा करो । कहीं छिपा दो ।

स्त्री—कहाँ छिपाऊँ ! यहाँ तो मत्कुण के छिपने की भी जगह नहीं है ।

नव०--कोई उपाय करो ।

स्त्री—देखो, यह मेरी दासी का लहंगा और ओढ़ना पड़ा है । इसे पहनलो और चने दलने बैठ जाओ । मैं कह दूँगी-दासी है ।

। मरता क्या नहीं करता ? नवयुवक को यह युक्ति भी पसन्द आ गई । वह चक्की चलाने लगा ।

उधर दरवाजा खुला । सरदार पलंग पर लेट गया । उसकी पत्नी पैर दवाने लगी । थोड़ी देर के बाद नवयुवक मुन सके, इस तरह सरदार ने कहा—कौन चला रही है चक्की ?

। स्त्री—अपनी दासी दल्लड़ी है ।

सरदार—यह भी कोई समय है चक्की पीसने का ?

। स्त्री—घोड़े के लिए दाना दल रही है ।

सरदार—तो दिन भर क्या करती रही हरामजादी ?

स्त्री—और काम भी तो करती है । तुम तो यो ही लड़-भगड़ कर नौकरानियों को भगा दिया करते हो ।

। न जाने दिन भर क्या करती रहती है तालायक' यह कह कर सरदार ने नालदार जूतों से दल्लड़ी की खूब पूजा उतारी ! मगर दल्लड़ी ऊँह भी न कर सकी । चुपचाप जूतों की मार खाती रही । इस प्रकार मरम्मत करने के बाद सरदार ने उसका हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दिया और ऊपर से दो लातें और जमाई !

। दल्लड़ी ने इसे भी गनीमत समझा । सोचा—जान बची, लाखो पाये !

नवयुवक, दल्लड़ी के वेष में अपने घर पहुँचा । द्वार बन्द था और घर के सब लोग सो चुके थे । उसके द्वार खटखटाने पर उसकी स्त्री ने अक्रिय द्वार खोला और पतिदेव की यह हालत देखकर आश्चर्य किया । नवयुवक ने कपड़े बदले

और कान पकड़ कर प्रतिज्ञा की कि आगे फिर कभी ऐसी चक्कर में नहीं पड़ूँगा।

दूसरे दिन सरदार की पत्नी नवयुवक के कपड़े लेकर उसके घर आई। उससे कहा—क्यों आज खाँसी नहीं आ रही है?

नवयुवक लज्जित होकर बोला—अब बीमारी मिट गई है!

भाइयो! कहने का अभिप्राय यह है कि पाप का आचरण करने से परलोक के साथ-साथ यह लोक भी बिगड़ता है। अतएव पापों के प्रति रतिभाव और धर्म के प्रति अरति-भाव धारण न करो।

पापाचरण करने वाला स्वयं ही पतित नहीं होता; वरन् वह दूसरो को भी पतित होने की प्रेरणा करता है।

एक दुराचारो पुरुष की पत्नी बड़ी चतुर थी। उसने जब देखा कि पति सीधी तरह राह पर आने वाले नहीं तो एक दिन एक युक्ति की। उसका पति जब सज-धज कर वेश्या के यहाँ जाने लगा तो वह भी श्रृंगार करके साथ ही निकलने लगी। पति ने पूछा—तुम कहा जा रही हो? पत्नी ने कहा—जहाँ आप जा रहे हैं वही मैं भी जाऊँगी। आप किसी प्रेमिका से मिलने जाते हैं तो मैं भी किसी प्रेमी की खोज करने जाती हूँ। पत्नी, पति के अनुरूप ही होनी चाहिए। दोनों का शील-स्वभाव एक सरीखा होने से ही गृहस्थी अच्छी चलती है! आप मेरे समान नहीं हो सकते, तो मुझे आपके समान होना चाहिए।

पत्नी का यह उत्तर सुनकर पति की बुद्धि ठिकाने आ

गई। उसे अपने आचरण के दुष्फल की कल्पना आ गई। स्त्री ने अपने कौशल से पति की रक्षा कर ली : कोई साधारण स्त्री होती और उसके मन में भी वास्तव में दुराचार की प्रेरणा जगी होती तो वह चुपके-चुपके दुराचार में प्रवृत्त हो गई होती। दुराचारी पुरुषों की पत्नियाँ प्रायः इसी मार्ग का अनुसरण करती हैं। सच पूछा जाय तो अपनी पत्निषो को बिगाड़ने में पुरुषों का ही मुख्य हाथ रहता है। परन्तु मैं बहिनो से कहता हूँ कि कदाचित् पुरुष गलत राह पर चलता हो तो तुम उसका अनुसरण मत करो। अपनी जिंदगी को कलकित मत करो। बल्कि पति को ही सही राह पर लाने का प्रयत्न करो। याद रखो, पाप में शक्ति नहीं होती। पापी की आत्मा सबल नहीं, दुर्बल होती है। अगर तुम दृढ निश्चय कर लो कि अधिक से अधिक मूल्य चुका कर भी अपने पति को सुधारना है तो कोई कारण नहीं कि वह न सुधर सके। पतिव्रता पत्नी का यही कर्तव्य है। ऐसी पत्नी सराहनीय है जो अपनी दृढ़ता से पति को भी सत्पथ पर ले आती है। उसकी गृहस्थी स्वर्ग बन सकती है।

जो माता पिता स्वयं सदाचारी होंगे, उनकी सन्तति भी सदाचरणाशील होगी। वे अपने बाल-बच्चों के सामने सुन्दर उदाहरण उपस्थित कर सकेंगे। इसके विपरीत अधर्मरत माता-पिता अपनी सन्तान के सामने बुरा उदाहरण पेश करके स्वयं भी डूबेंगे और अपनी सन्तान को भी डूबाएँगे।

भाइयों ! सोचे समझे बिना कोई कदम न उठाओ। अपने हित-अहित को सोचो। ज्ञानी पुरुषों ने मनुष्य-जाति के

कल्याण के लिए जो मार्ग बतलाया है, उस पर चलो । धर्म पर प्रीति रखो और पापों का परित्याग करो । ऐसा करने से आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा और जीवन सार्थक हो जायगा ।

इन्दौर
८-६-४५

माया-मूषा

(क्षमाप्रदान-दैवी चमत्कार)

स्तुति—

त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसख्यमाद्यं,
ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ।
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेक,
ज्ञानस्वरूपमलं प्रवदन्ति सन्तः ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान् पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान् ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ! हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ !

भगवान् सन्त पुरुष आपको अव्यय कहते हैं । आपने जो परम पद प्राप्त किया है, उस पद से कभी च्युत होने वाले

नहीं हैं। आपकी मुक्तदशा अद्वय है। साथ ही, हे वीतराग ! आप विभु अर्थात् व्यापक भी हैं। अर्थात् आपका ज्ञान लोक-अलोक में सर्वत्र व्याप्त है।

कई लोग समझते हैं कि परमात्मा शरीर से सर्वत्र व्याप्त है। मगर उनकी यह समझ भ्रमपूर्ण है। परमात्मा को शरीर से सर्वव्यापी माना जाय तो ससार में दूसरे पदार्थों को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। यह तो आप देख ही सकते हैं कि जिस जगह एक स्थूल वस्तु होगी वही दूसरी स्थूल वस्तु नहीं रह सकती जहाँ आप बैठे हैं वही दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट होता है कि परमात्मा शरीर से व्यापक नहीं है। उसकी व्यापकता ज्ञान की अपेक्षा ही है।

प्रश्न किया जा सकता है कि ज्ञान आत्मा का गुण है और गुण, गुणी में ही रहता है। गुणी को छोड़कर गुण अकेला कहीं नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में परमात्मा का ज्ञान अगर सर्वव्यापी है तो परमात्मा भी सर्वव्यापी होना चाहिए।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा को छोड़कर बाहर नहीं रहता, फिर भी उसे जो सर्वव्यापी कहा गया है सो इस कारण कि वह लोक और अलोक को अर्थात् सम्पूर्ण जगत् के पदार्थों को जानने की शक्ति से सम्पन्न है। इसी दृष्टिकोण से यहाँ भगवान् आदिनाथ को विभु अर्थात् व्यापक बतलाया गया है।

भगवान् का स्वरूप मन के अगोचर होने के कारण अचिन्त्य है। वह स्वरूप आत्मा के द्वारा अनुभव ही किया जा सकता है। भगवान् असख्यात प्रदेशमय आत्मस्वरूप है, अतः

असंख्य भी हैं । प्रथम तीर्थकर होने के कारण 'आद्य' हैं । आद्य का दूसरा अर्थ श्रेष्ठ भी होता है । श्रेष्ठपद को प्राप्त करने से भगवान् श्रेष्ठ हैं । सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं का विधान करने के कारण ब्रह्मा है । ईश्वर हैं । अनन्त गुणों से विराजमान हैं और कामवासना को जीतने वाले हैं । भगवान् शुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं और समस्त विकारों से रहित होने के कारण निर्मल हैं । ऐसे भगवान् ऋषभदेव को हमारा बार-बार नमस्कार है ।

भाइयो ! इस समय, इस क्षेत्र में कोई तीर्थकर विद्यमान नहीं हैं । तब भी उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग शास्त्रों के द्वारा जाना-समझा जा सकता है । उस मार्ग पर चल कर आत्मा का कल्याण किया जा सकता है और समस्त दुःखों का अन्त भी किया जा सकता है । भगवान् महावीर के शिष्य-साधु भी आज मौजूद हैं और चन्दनबाला की चेलियां (महासतियां) भी मौजूद हैं । भगवान् के शिष्य भगवान् के चपरासो हैं । वे भगवान् के शासन के अनुसार यथाशक्ति चल रहे हैं और उनके उपदेशों-आदेशों का प्रचार कर रहे हैं ।

श्रावक और श्राविकाओं की गणना भी तीर्थ में की गई है । उन पर भी भगवान् के आदेशों का पालन करने की और उनका प्रचार करने की जिम्मेदारी है । अतएव जहाँ साधु नहीं पहुंच सकते वहाँ श्रावको और श्राविकाओं को भगवद्धर्म का प्रचार करना चाहिए ।

जहाँ तक रैल जा सकती है, वहाँ तक जातो है । जहाँ नहीं जाती वहाँ दूसरे वाहनो से काम लिया जाता है । इसी प्रकार जहाँ तक साधुओं की मर्यादा उन्हें ले जाती है, वे जाते

और प्रचार करते हैं । उससे आगे का उत्तरदायित्व आप लोगो पर है ।

भाइयों ! आज सवत्सरी महापर्व का पावन दिन है । पयुषण के पूरे सप्ताह में आपने धर्म की जो आराधना की है—समभाव की साधना की है, उसे आज चरितार्थ करना है । आज आपको प्राणी मात्र से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमायाचना करनी है । इस अपूर्व अवसर को आप रिवाज के तौर पर न मनाएं, रूढ़ि के रूप में क्षमायाचना न करें, परन्तु अन्तःकरण में सच्चा समभाव लाकर, निष्कषाय होकर अपनी आत्मा को पवित्र बनाकर क्षमायाचना करें और अपने हृदय को नश्विल्य बना लें । अगर आज के दिन भी आपने सच्चा प्रतिक्रमण न किया और कषाय के मल को न धो डाला तो आपके सम्यक्त्व में बाधा उपस्थित हो जायगी ।

जीवन क्षण भंगुर है । श्वास कब तक चलता रहेगा और कब अटक जायगा यह कोई नहीं जानता । कौन कह सकता है कि एक वर्ष के पश्चात् किसे यह अपूर्व अवसर मिलेगा और किसे नहीं ? अतएव भाइयो ! इस अवसर पर अब तक के समस्त पापों को धो डालो । अपनी आत्मा को पवित्र बना डालो ।

जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, आत्मा को पवित्र बनाने का उपाय पापों का परित्याग करना ही है । हिंसा आदि की भाँति माया-मृषावाद भी बड़ा पाप है । यह दगाबाजी और झूठ-इन दो पापों से बना हुआ मिक्श्चर है । मायामृषावाद का आशय है—कपट के साथ झूठ बोलना ।

फायदा इसमें नहीं क्यों झूठ बोले जाल से,
इसका नतीजा है बुरा, क्यों झूठ बोले जाल से ।
दगाबाजी झूठ मिलकर, पाप सतरहवां बना,
जायज नहीं है ऐ सनम, क्यों झूठ बोले जाल से ॥

भाइयों ! कपट भी बुरा है और झूठ भी बुरा है, फिर
कपट युक्त झूठ में दोहरी बुराई क्यों नहीं होगी ?

अच्छी बुरी दोनों मिला, अच्छी बता कर बेच दे ।
इसी तरह से वस्त्र दे, क्यों झूठ बोले जाल से ॥

लोग लोभ के वशवर्ती होकर घी में, दूध में, जर्दे में,
हींग में और केसर आदि वस्तुओं में मिलावट करके बेच देते
हैं । पुराने कपड़े को घुलवा कर और नया कह कर बेच देते हैं ।

भाइयों ! एक-दो सौ रुपया कमा भी लोग तो क्या हो
जायगा ? आखिर तो सभ्रधार में डूबना पड़ेगा । उस समय वे
रुपये क्या लाभ पहुँचाएंगे ? तुम्हारे वे रुपये तो वकील, डॉक्टर
आदि पहले ही खा जाएंगे !

कई लोग दूसरे का भेद लेने के लिए जाल-फरेब की
बाते कहते हैं । कहते हैं-हमें सब कुछ मालूम है कह दो न, क्या
बात है ?

अरे जालसाज ! तुम्हें मालूम है तो फिर क्यों पूछता है ?

इस प्रकार धोखा देकर दूसरे की बाते खुलवाई जाती हैं,
परन्तु इसे भी मायामृषावाद समझना चाहिए ।

भेष जवां दोनों को बदल, चाल भी देवे बदल ।

रूप को भी फेर दे, क्यों भूठ बोले जाल से ॥

धूर्त लोग ठगने के लिए पजाबी, गुजराती, मुसलमान, पारसी, सिख आदि भी बन जाते हैं । वे अपना रूप और भाषा भी बदल लेते हैं । पर किसी को धोखा मत दो । धोखेबाज आदमी वास्तव में अपने को ही धोखा देता है । इसलिए सद्गुरु की सीख को सुनो, समझो और मानो । कपट जाल मच रचो ।

बड़े भाग्य मानव-तन पावा ।

सुर-दुर्लभ सतग्रन्थ निभावा ॥

यह मानव-देह देवो को भी दुर्लभ है । पुण्य के योग से आपको यह देह मिली है और आर्यभूमि, उत्तम कुल तथा निरोगता आदि की प्राप्ति तो सोने में सुगन्ध के समान है । आपको हाथ मुंह आदि जो अवयव मिले हैं, उनका पाप-जनक उपयोग न करो ।

मुख दिया तुम्हें भजने को क्यों नहीं भजता ।

तेरे दोनों हाथ से सुमिरन क्यों नहीं करता ॥

कानों से प्रभुजी की वाणी क्यों नहीं सुनता ।

तेरी छती शक्ति से तपस्या क्यों नहीं करता ॥

कानों से भगवान् की वाणी सुनो, आँखों से जीव-जन्तुओं की रक्षा करो, जिह्वा से जिनगुणगान करो, मीठे वचन बोलो । शरीर से तपश्चर्या करो, दूसरों की सेवा करो । ऐसा करने से ही तुम अपने मानव-तन को सफल बना सकोगे ।

भाइयों ! अपनी सम्पूर्ण शक्तियों के साथ धर्म पर आस्था रखो । देखिए चम्पा-नरेश की रानी धारिणी अपने धर्म पर कितनी दृढ़ रही !

चन्दनबाला-चरित

उस समय की बात है जब भगवान् महावीर तपश्चर्या करते हुए विचर रहे थे । एक बार आपने कठोर अभिग्रह ग्रहण किया था । उन्होंने निश्चय किया-राजा की लड़की हो, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में वेडियाँ हो उसका सिर मुंडा हुआ हो, एक पाव दरवाजे के भीतर ओर एक बाहर हो, सूप में उडद के वाकले हो लड़की की आँखों में आँसू हों और वह आहार दे तो मैं लूंगा, अन्यथा छह मास का उपवास है !

भगवान् को यह अभिग्रह लिये ३-४ मास व्यतीत हो गये । प्रभु आहार के लिए पधारते हैं परन्तु कहीं भी अभिग्रह की पूर्ति नहीं होती । वे निराहार लौट आते हैं । भक्तों को यह देख कर चिन्ता होती है, परन्तु भगवान् तो उसी समभाव में मगन हैं । उन्हें न खेद है न चिन्ता ! इसीलिए तो भगवान् महावीर कहलाये ! उनका धैर्य कितना महान् है ।

वीर वीर मनु रट ले रे, महावीर हरे सब पीर,
 वो वीर की महिमा क्या जाने,
 सम्यग्ज्ञानी ही पहिचाने ।

महावीर जिसके मन में वो जन ही धारे धीर ॥

भगवान् विहार करते-करते कौशाम्बी नगरी पधारे ।

प्रतिदिन वे भिक्षा के लिए जाते हैं, परन्तु योग नहीं मिलता है ! यद्यपि भगवान् चार ज्ञान के धनी थे, परन्तु उन्होंने कभी इस बात का विचार ही नहीं किया कि अभिग्रह कब पूरा होगा ? विचार करके जान लेते तो कर्मों को निर्जरा होने में बाधा पहुँचती ।

नित प्रति गोचरी जाते हैं पर,
विधिवत् आहार नहीं पाते हैं ।
स्वामी अनन्त बल के धारी,
मन में विषाद नहीं लाते है ॥

कौशाम्बी के नर-नारी अनेक उपाय करते हैं । कोई मोतियो के थाल लिये खड़े रहते हैं तो कोई जोड़े से खड़े रहते हैं । भगवान् से आहार ग्रहण करने को प्रार्थना करते हैं, परन्तु भगवान् आते हैं और चले जाते हैं । भगवान् को निराहार देख सब लोगों को व्यथा होती है, परन्तु किसी का वश नहीं चलता । कोई नहीं जानता कि भगवान् ने क्या प्रण किया है ?

राजा दधिवाहन को राज्य लिप्सा ने बुरी तरह घेर लिया है । लिप्सा बड़ी तो उसके लिए कौशाम्बी का राज्य छोटा हो गया । वह चम्पा का राज्य भी हड़पना चाहता है । अतएव उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और चम्पा पर धावा बोल दिया । चम्पानरेश को इस आक्रमण की संभावना तक नहीं थी । अतएव यकायक हुए हमलें का सामना नहीं किया जा सकता । सेना अस्तव्यस्त ही गई और चम्पानरेश सुरग से निकल कर जंगल में चला गया ।

कौशाम्बी के सैनिकों ने चम्पा में लूट मचा दी । जिसके हाथ जो लगा, उसने वही अपने कब्जे में कर लिया ।

दधिवाहन की सेना का सेनापति, जिसका नाम पायक था, चम्पा-नरेश के महल में जा पहुँचा । वहाँ उसे महारानी धारिणी और उनकी कन्या वसुमती (चन्दनवाला) हाथ लग गई । साथ ही उनके पहनने के लाखों के आभूषण भी उसके हाथ लग गये ।

पायक धारिणी और चन्दनवाला को रथ में डाल कर जंगल में ले गया । रास्ते में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई । वह कामान्ध होकर धारिणी का शील नष्ट करने को तैयार हो गया । परन्तु शेरनी का सतीत्व क्या कुत्ता छीन सकता था ? सती धारिणी ने जब देखा कि या तो धर्म की ही रक्षा हो सकती है या शरीर की ही, तो उसने धर्म की रक्षा करना ही उचित समझा । रानी ने अपनी जीभ काट कर प्राण दे दिये !

आज हमारी बहिनें कह सकती हैं क्या करे, मजबूर थे ! परन्तु

जाने न दूँ धर्म को चाहे प्राण तन से निकले ।

निकले तो एक निकले, जिनजी का नाम निकले ॥

बहिनो और भाइयो ! धर्म पर प्राण देने वाले वीर पुरुषों और नारियों की ही विरुद्धावली बखानी जाती है, उन्हीं के गीत गाये जाते हैं । कायरों का क्या स्थान है इस दुनिया में ?

सती ने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया तो पायक धबरा उठा ! उसका पाप उसके कलेजे को कुरेदने

लगा । उसके होश ठिकाने आ गये । उसने चन्दवाला को, जो माता की मृत्यु से हतबुद्धि हो गई थी, साँत्वना देते हुए कहा— मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी अब मैं चेत गया हूँ । तेरे साथ अन्याय नहीं करूँगा । तू निर्भय होकर मेरे साथ चल ।

लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः ?

जो भाग्य में लिखा है, उसे कौन मिटा सकता है ? चन्दनवाला अपनी किस्मत का नाटक देखने के लिए पायक के साथ चल दी ।—

श्रीशाम्बी नगरी के एक मुहल्ले में पायक का घर था । पायक चन्दनवाला के लिए पानी लेने जब घर के भीतर गया तो वह अपनी पत्नी की सूरत देखकर चकित रह गया । वह रोष और असन्तोष की प्रतिमूर्ति बनी बैठी थी । समझ रही थी कि यह दुष्ट इस चुड़ैल को कहीं मेरी सौत न बना ले ! उसे क्या पता था कि साथ आई हुई कन्या महती सती है ! जब उसकी पत्नी से न रहा गया तो उसने साफ-साफ कह दिया— इस कन्या को अभी-अभी घर से बाहर कर दो, अन्यथा मे महाराज से निवेदन करूँगी कि मेरा पति एक कन्या को अनीतिपूर्वक उड़ा कर ले आया है ?

पायक के प्राण सूखने लगे । उसने चन्दवाला को घर से निकाल देने का निश्चय किया !

चोर बाजार में ग्राहकों की क्या कमी ? एक लावण्य-मयी राजकन्या बाजार में विकने आई । उसका मोल सवा लाख मोहरे था । रूप के व्यापारी (वेश्याएं) इकट्ठी हुई ।

बोली बढ़ने लगी । आखिर एक वेश्या ने सवा लाख मोहरों में चन्दना को खरीद लिया । उसे विश्वास था कि इसके कारण कई सवा लाख मोहरें प्राप्त की जा सकेंगी ।

जब सौदा तय हो गया तो चन्दनबाला ने पूछा—
तुम्हारे यहाँ क्या घन्घा होता है ? वेश्या बोली—

हकीकत मुझ घर की सारी,
कहूँ मैं तुझ से विस्तारी ॥

नित्य नमा है पहरना, नित्य नया भरतार ।

कभी नहीं रांड बने प्यारी,
कहूँ मैं तुझ से विस्तारी ॥

चन्दनबाला को समझते देर नहीं लगी कि यह वेश्या है । उसके कोमल और धार्मिक हृदय को ऐसा आघात लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी । जब होश आया तो बोली—

हो शील-सहायक कोई तो,

संकट की बिरियां तुम आओ ।

करुणा-निधान धर ध्यान इधर,

दुखियारो घर करुणा लाओ ॥

बिछुड़े माता-पितुं बचपन में,

किससे जाकर फरियाद करूँ ?

है सिवा आपके कौन मेरा,

भगवान् ! जिसको मैं याद करूँ ?

चन्दनवाला कहती है—प्रभो ! हे दीनानाथ ! मैं कुंवारी हूँ, मेरे शील की रक्षा करो । मेरे माता-पिता, राजपोट आदि सब चले गये परन्तु उनके लिए मुझे दुःख नहीं है । लेकिन हे दोनदयाल ! शील मेरे जीवन का सर्वस्व है, मेरे प्राणों का प्राण है । उसकी रक्षा करो । आपके अतिरिक्त मेरी फरियाद सुनने वाला अन्य कोई नहीं है ।

नैया का तू ही खिवैया है,

इस निश्चय को नहीं छोड़ूंगी ।

चाहे जिस तरह आजमा ले,

प्रण किया नहीं मैं तोड़ूंगी ॥

मिन्नते मैं जितनी करती हूँ, तू उतनी देर लगाता है ।

तुम-सा सच्चा साहब सुजान, नहीं और नजर में आता है ॥

विलम्ब कर रहा है और मेरी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ती जा रही है । भगवान् तेरे सिवाय मेरा और सहारा नहीं है ।

क्या करूं सरे बाजार बीच, जाती है लाज इलाज नहीं ।

मैं धार मार कर रोती हूँ, कोई धीर धरैया आज नहीं ॥

हाँ प्रभो ! क्या इस पृथ्वी पर से घर्म उठ-गया ? क्या पुण्य और पाप सब एकाकार हो गया ? अब मैं क्या करूं ?

देती हूँ प्राण अपने कर घात हाथ से मैं ।

पिल की लगी बुझा ले, ओ दिल जलाने वाले ॥

असहाय चन्दनवाला—राजकुमारी वसुमती—आज अपने

धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार हो रही है ! वह विचार करती है—इस शरीर का क्या करना है ? शरीर तो धर्म की साधना के लिए है । यदि इससे धर्म की साधना नहीं होती, बल्कि यह अधर्म का साधन बनता हो तो फिर इसकी रक्षा करने से लाभ ही क्या है ? इस क्षण विनश्वर शरीर से शाश्वत धर्म का उपार्जन करना ही योग्य है । इस प्रकार सोच कर राजकुमारी जब प्राण त्यागने का उपक्रम करती है, तब वेश्या उसका हाथ पकड़ लेती और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाना चाहती है । पर यह क्या ? हजारों बानरों के झुंड के झुंड अचानक टूट पड़ते हैं, वेश्या के वस्त्रों के चिथड़े चिथड़े कर डालते हैं, शरीर की चमड़ी नोच लेते हैं ! वेश्याएं हाय-हाय करती भागती हैं ! सोचती हैं—यह तो कोई बलाय है !

देवगण प्रकट होते हैं और चन्दनबाला से कहते हैं:—

है अटल शील तेरा देवी !

इसमें किंचित् सन्देह नहीं ।

भक्तों के सदा सहायक हम,

दुष्टों से हम को नेह नहीं ॥

अहो ! उस समय का दृश्य कैसा अनुपम रहा होगा ! वास्तव में जो धर्म पर अटल रहता है, दिव्य शक्ति उसकी सहायता करती है ।

इसी समय उधर से एक सेठ निकला । सेठ धर्मात्मा था । उसने चन्दनबाला को रोती देखा तो सारा हाल पूछा । पांयक ने कहा—यह लड़की विकाउ है । वेश्याओं ने इसे खरीद

लिया था, पर देवी वाधा आ जाने के कारण वे ले नहीं जा सकी ।

सेठ ने सोचा— हम गायों और बकरों की रक्षा करते हैं, तब यह तो मानव है, क्यों न इसकी रक्षा की जाय ? मानव-रक्षा करना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है । सेठ बोले—लाओ, इस कन्या को मुझे सौंप दो । कीमत हो, हमसे ले लो ।

भाइयो ! सेठ ने उस कन्या का मोलतोल नहीं किया । बड़े आदमियों में ऐसी उदारता होती है कि वे किसी वस्तु की कीमत नहीं ठहराते । वे मुह-माँगा दाम दे देते हैं ।

हैदराबाद के मौजूदा नवाब के पिता मौजूद थे । एक बार कुंवर साहब आम वाले से भाव पूछने लगे । यह देख नवाब बहुत खफा हुए । बोले—भाव—ताँव क्यों कर रहा है ? आम पसन्द हैं तो लो और आम वाला जितने पैसे माँगे, दे दो । मोल-तोल करने वाला क्या राज्य करेगा ?

इसी प्रकार भल्हार राव होकर एक बार गोखड़े में बैठे थे । उधर से मूंगफली बेचने वाला निकला । गरम मूंगफली थी । वह आवाज लगा-लगा कर मूंगफली बेच रहा था । महाराज ने एक मुट्ठी मूंगफली ले ली और एक मुट्ठी रुपया उसे दे दिये ।

एक बार जैनोदय समिति की पुस्तक बेचने वाला महाराणा भूपालसिंहजी के पास गया । पुस्तक भेंट की । पुस्तक की जो कीमत थी उससे कई गुना अधिक इनाम में रुपये दिए और हाथ में उसे पोशाक दी !

इसे कहते हैं—बड़े आदमियों की उदारता !

हां, तो वह सेठ चन्दनबाला को अपने साथ लेकर घर पहुँचा। चन्दनबाला शान्ति से रहने लगी। प्रतिदिन सामायिक करती, प्रतिक्रमण करती और दानधर्म का आचरण करती थी।

सेठ की पत्नी का नाम मूला था। वह भी चन्दनबाला को बेटी की तरह मानने लगी। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गये।

एक दिन सेठजी बाहर से आये उनके पैर कीचड़ में भरे थे। चन्दनबाला स्नान कर रही थी। सेठजी पैर धोने के लिये चन्दनबाला के पास चले गये। चन्दनबाला ने कहा-पिताजी, मैं ही आपके पैर धो देती हूँ। यह कह कर जब वह पैर धोने लगी तो उसके बाल-उसके मुँह के आगे आ गये! सेठजी ने अपने हाथ से बाल पीछे की ओर कर दिये। सेठानी मूला यह दृश्य देख रही थी। उसके चित्त में शका ने स्थान ग्रहण कर लिया। वह सोचने लगी—मैं बूढ़ी होने आई हूँ! कहीं इस छोकरी पर सेठजी की नीयत न बिगड जाय।

मनुष्य में न जाने कितनी कमजोरियाँ छिपी हैं! कुशंका करना भी उसकी एक बड़ी कमजोरी है। यह कमजोरी जब चित्त में स्थान ग्रहण करती है तो मनुष्य अपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा एक नवीन-सी सृष्टि रच लेता है।

संयोगवश सेठजी किसी प्रयोजन से बाहर चले गये। मूला सेठानी ने चन्दनबाला को पकड़ कर उसका सिर मूँड दिया। हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में वेड़ियाँ पहना दी। फटे-पुराने वस्त्र पहना दिये और तहखाने में बन्द करके अपने पीहर चली गई। इस प्रकार तीन दिन व्यतीत हो गये।

चौथे यिन सेठजी घर आये । घर को सूना देख कर उन्होंने अपने सेवको से पूछताछ की तो मालूम हुआ—सेठानी अपने मायके गई है । सेठजी ने फिर पूछा—और चन्दनवाला कहाँ है ?

नौकर सिर्फ यही बतला सके कि वह सेठानीजी के साथ नहीं थी ।

सेठजी के चित्त में कौन जाने कौसी अन्तःप्रेरणा जागृत हुई कि वह 'चन्दनवाला ! ओ चन्दनवाला !' कह कर जोर—जोर से पुकारने लगे । कई आवाजे लगाई । अन्त में एक क्षीण किन्तु गम्भीर आवाज तहखाने में से सुनाई दी—'पिताजी !'

सेठजी ने आवाज पहचानी और वे उसी ओर लपके । तहखाने में पहुँच कर जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वे दग रह गये । उनके चित्त में अपार व्यथा हुई । नेत्रों से पानी भरने लगा । आखिर चन्दनवाला को तहखाने से निकाल कर बाहर लाये । चन्दनवाला ने तेले की तपस्या कर रखी थी ।

बाहर आते ही सेठजी ने अपने सेवको से कहा—जाओ, लुहार को जल्दी बुला लाओ । चन्दनवाला की बेड़ियाँ कटवानी हैं ।

सेठजी चन्दनवाला को भूखी—प्यासी समझ कर कुछ खाने को देना चाहते थे । मगर सभी कमरों में ताले लगे हुए थे । वह परेशान हुए । नौकरो से पूछा तो मालूम हुआ—खाने योग्य कोई वस्तु बाहर नहीं है । घोड़ी के लिए उबाले हुए उड्ड के बाकले ही हैं । वही बाकले एक सूप में भर कर चन्दनवाला के सामने लाये गये ।

चन्दनबाला धार्मिक सस्कारों से सम्पन्न थी । उसने विचार किया— मैं तेले की तपस्या का पारणा कर रही हूँ । इस समय कोई मुनिराज पधार जाते और उन्हें आहारदान देने के अनन्तर मैं पारणा करती तो कितने सौभाग्य की बात होती ! इस भावना से प्रेरित होकर वह घर की देहली तक खिसक आई थी ।

उधर भगवान् महावीर स्वामी भिक्षा के लिए पधारे । भगवान् को देख कर चन्दनबाला का हृदय, घोर विपत्ति के समय भी, प्रसन्न हो उठा । उसकी आँखों में पहले आसू भर-भर आये थे, पर इस समय आँसू सूख गये । भगवान् ने विचार करके देखा— बारह बोल मौजूद हैं, सिर्फ एक बोल की कमी है— आँखों में आँसू नहीं हैं ! यह सोच कर भगवान् भिक्षा लिये बिना ही वापिस लौटने लगे ।

एक बोल घटतो जाणी—
सती की आँखों में नही देखा पाणी ।
वीर जिनन्द फिरे तत्काला,
घन घन घन सती चन्दनबाला ॥

उस समय चन्दनबाला के मन की व्यथा का वर्णन कौन कर सकता है ? मानों कुवेर का भण्डार आँखों से दिखाई देकर अदृश्य हो रहा है ! समुद्र में डूबते को अचानक आश्रय मिल गया और वह आश्रय गायब हो रहा है ! चन्दनबाला अवीर हो उठी । वह फूट-फूट कर रोने लगी । सोचने लगी— जिन त्रिलोकीनाथ का आसरा था, आज वही इस दुखिया के यहाँ से विमुख होकर जा रहे हैं ! हाय भाग्य का कुचक्र !

प्रभो ! इस अनाथ बालिका के हाथ से दो दाने ही स्वीकार कर लो । नाथ ! आप तो घट-घट की जानते हो ! क्या इस दुखिनी की पुकार न सुनोगे ? दीनदयाल ! आप कहरणा के सागर कहलाते हुए भी क्या इस दीन अबला पर नहीं पसीजेंगे ? ससार में जिसका कोई नहीं, उसके आप हैं । फिर मुझ पर अकहरणा क्यों ? प्रभो ! जब तक आप मेरे हाथ से अन्न ग्रहण न करेंगे, मैं तैले का पारणा न करूंगी ।

इस प्रकार अपनी आन्तरिक वेदना को व्यक्त करके चन्दनबाला विलख-विलख कर रोने लगी । फिर बोली आओ नाथ ! पधारो मुझे उबारो, मेरो विपदा को टारो ।

प्रभु ने ज्ञान लगा कर देखा तो सती की आँखों में आँसू भी मौजूद थे । अब भगवान् के सभी अभिग्रह पूरे हो गये । भगवान् लींटे और सती के सामने भिक्षा के लिए हाथ फैला दिये ! चन्दनबाला ने उड़द के बाकले भगवान् को बहरा दिये !

उसी समय सती की हथकड़ियाँ और वेडियाँ भड़ पडी । सिर पर गज-गज लम्बे केश आ गये ! हर्ष के आवेग से उसका चित्त प्रफुल्लित हो गया ! चन्दनबाला उस समय ऐसी प्रतीत होने लगी, जैसे स्वर्ग से अवतरित हुई कोई देवबाला हो ! देवों ने साढे बारह करोड़ स्वर्ण-मोहरों की वर्षा की ! जयजयकार की गभीर गर्जना से गगन प्रांगण गूँज उठा !

कौशाम्बी में सर्वत्र हर्ष की हिलोरें उठने लगी । आज प्रजा की मनमानी हुई । प्रभु का पारणा हुआ ! सेठ के हर्ष की सीमा न रही । उबर मूला सेठानी को यह संवाद मिला तो वह भी, पीहर से भागी-भागी आई और लोगों से कहने लगी- खबरदार ! मोहरो को हाथ न लगाना !

चन्दनबाला का व्यक्तित्व महान् था । उसकी विचार-धारा उदार थी । कोई दूसरी बाला होती तो प्राणों को सकट में डालने वाली मूला का मूंह देखना पसन्द न करती । परन्तु चन्दनबाला तो असाधारण थी । उसने माता मूला को अपनी महाउपकारिणी समझा । वह मूला के पैरों में गिर कर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगी । कहा माताजी । आपने मुझे देवदुर्लभ सौभाग्य प्रदान किया है ! मैं आपकी आज्ञावन ऋणी हूँ । आपने मेरा महान कल्याण किया है आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हुई हूँ । आपके प्रति मेरे मन में किञ्चित् भी दुर्भाव नहीं है । हाँ, मेरे निमित्त से आपके चित्त में जो क्षोभ हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ ।

सेठानी मूला ने चन्दनबाला को छाती से चिपटा लिया वह फूट-फूट कर रोने लगी । चन्दनबाला से अपने अपराध के लिए क्षमायाचना करके बोली-चन्दना, तुम पारस हो । तुमने लोहे को सोना बना दिया ! इस कुल की कीर्ति को अक्षय कर दिया !

चन्दना ने गद्गद् होकर कहा—माताजी ! विषाद न करो । इसमें आपका कुछ भी अपराध नहीं । यह तो होनहार ही था । ऐसा न होता तो भगवान् अपने घर को कैसे पावन करते ? माता, आपका उपकार तो असीम है । मेरा नहीं, सारे जगत् का कल्याण हुआ है । आज न केवल मध्यलोक में ही, वरन् स्वर्गलोक में भी अपार आनन्द छाया हुआ है :

चन्दनबाला के इस प्रशस्त और महान् दान की सर्वत्र ख्याति हो गई । महाराजा दधिवाहन, उनकी पटरानी और कौशाम्बी के गण्य-मान्य प्रतिष्ठित पुरुष सेठ के घर आये । रानी

ने सती चन्दनवाला के दर्शन की उत्कंठा प्रकट की। चन्दनवाला, उपस्थित हुई।

चन्दनवाला को देखकर रानी को बड़ा विस्मय हुआ। वह चन्दनवाला की मौसी लगती थी। रानी ने अपनी बहिन का हाल पूछा और चन्दनवाला ने पूरी राम कहानी कह सुनाई। उस अतिशय करुण कथा को सुन कर रानी का गला भर आया। उसकी व्यथा उमड़ पड़ी। फूट-फूट कर रोने लगी। चन्दना भी रोयी और रानी भी रोयी। अन्त में रानी ने कहा-बिटया! तूने बड़ा कष्ट उठाया है। अब हमारे साथ चल और वही रहना।

चन्दना बोली—मेरी माताजी—साथ चले तो मैं चलूँ। क्या आप उन्हे भी साथ ले चलेगी ?

रानी—अवश्य, अवश्य।

राजा-रानी के साथ सेठ-सेठानी और चन्दनवाला राजमहल को चले। पायक और वेश्या को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा ने चम्पानगरी को स्वतंत्र घोषित कर दिया। चम्पानरेश ने फिर अपना राज्य प्राप्त किया।

चम्पा-नरेश ने अपनी पत्नी और पुत्री की खोज की, मगर कुछ भी पता न चला। बहुत खोज करने पर अन्त में मालूम हो सका कि चन्दनवाला कौशाम्बी-नरेश के पास है। चम्पा-नरेश पुराने विरोध को भूल कर कौशाम्बी आये। दधि-वाहन ने उनका यथोचित स्वागत किया। बाप और बेटी के मिलन का दृश्य असाधारण था। दोनों नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगीं। भारिणी करुणापूर्ण प्राण समर्पण

श्रवण कर राजा एकदम और व्यथित हो गया । चन्दनबाला के साहस और धैर्य पर राजा ने उसे धन्यवाद दिया !

कुछ दिनों तक ठहर चम्पा-नरेश ने चन्दनबाला को चम्पा चलने का आग्रह किया । तब चन्दनबाला बोली-पिताजी ! मैं संसार त्याग करने का निश्चय कर चुकी हूँ । ज्यो ही भगवान् महावीर केवलज्ञान प्राप्त करके जगत् का उद्धार करने लगेंगे, त्यो ही मैं दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करूंगी असार संसार की ओर मेरी जरा भी रुचि नहीं है । मैं इस चक्र में फंसना नहीं चाहती ।

आखिर चम्पा-नरेश निराश होकर चले गये । चन्दना कौशाम्बी में रहती हुई, धर्मध्यान और दान-पुण्य करती समय व्यतीत करने लगी ।

×

×

×

×

राजा दधिवाहन ने चन्दना से पूछा-सती ! बताओ, इतना दुःख तुम्हें किसने दिया ?

चन्दना—कर्मों ने !

राजा—नहीं, उसका नाम बताओ । मैं उसे घानी में डाल कर पील दूंगा । उसकी चमड़ा उधड़वा लूंगा और उसे कत्ल करवा दूंगा ।

चन्दना-नही महाराजा ! इसकी कोई आवश्यकता नहीं ।

मुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता,
परो ददातीति विमुञ्च शेमुषीम् ॥

हे मानव ! कोई दूसरा तुम्हें सुख देता है अथवा दुःख देता है, इस बुद्धि को त्याग दे। वास्तव में कोई किसी को सुख दुःख नहीं दे सकता।

भाइयो ! प्रत्येक प्राणी अपने किये कर्मों के फल के अनुसार ही सुखी या दुखी होता है। दूसरे पर आरोप करना भ्रम मात्र है।

चन्दनवाला बोली—महाराज ! मुझे जो दुःख सहन करना पड़ा है, वह मेरे ही कर्मों का फल है। मैं तो अनुरोध करती हूँ कि आप वेश्या और पायक को भी छोड़ दीजिए। यह तो मेरे कर्मों के औजार मात्र ही हैं।

चन्दनवाला का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। दोनों मुक्त कर दिये गये। धर्मनीति ने राजनीति पर विजय प्राप्त की।

धन्य हो चन्दनवाला ! तुम्हारी उदारता और क्षमा-भावना धन्य है। यही कारण है कि तुम छत्तीस हजार साध्वियों की गुरु बन सकी !

भाइयों ! चन्दनवाला का यह चारु चरित चन्दन से भी अधिक शीतलता प्रदान करने वाला है। इस चरित का आप सब को अनुकरण करना है। आज ही आपकी कसौटी होने वाली है। आज क्षमायाचना का दिवस है। चन्दनवाला ने अपने घोर दुश्मनों को भी उदारभाव से क्षमा कर दिया था। क्या आप भी उन्हें क्षमा प्रदान करेंगे जिन्होंने आपका अहित किया है, जिन्हे आप विरोधी समझते हैं और जिनके प्रति आपके अन्तःकरण में कषाय मौजूद है ? अगर आपने

अन्तःकरण से क्षमा का आदान-प्रदान किया तो आप अपना महान् कल्याण करेंगे । आपके हृदय में चुभने वाला शल्य निकल जायगा ।

देवी चमत्कार

चन्दनबाला के महान् दान पर देवों ने स्वर्ण नृष्टि की यह एक देवी चमत्कार है । इस चमत्कार के विषय में कई लोग आशंका प्रकट करते हैं । उन्हें समझाने के लिए आज महाराज श्री ने देवी चमत्कारों के कुछ आधुनिक उदाहरण उपस्थित करते हुए फर्माया:—

(१) पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज जब नाथद्वारे में पधारे थे तो आकाश से रुपयो की वर्षा हुई थी । उनमें का एक रुपया मैं स्वयं नाथद्वारे में देख कर आया हूँ ।

(२) रामपुरा की घटना है । एक बाई के हाथों में जंजीर पड़ी हुई थी जब उस बाई ने महाराजश्री को आहार बहराया तो उसकी जंजीर अकस्मात् ही जड़ पड़ी ।

(३) पूज्य धर्मदासजी महाराज के सम्प्रदाय के एक साधु ने संथारा किया । संथारा करने के कारण उस साधुकी तंबियत ठीक हो गई । वह संथारा छोड़ कर उठने लगा । यह खबर पूज्य धर्मदासजी महाराज तक पहुंची । पूज्य श्री ने अपने शिष्य को कायर समझ कर स्वयं संथारा कर लिया । शिष्य उठ गया ।

(४) नेतसिंह महाराज ने सैलान के जंगल में संथारा किया था । वहां देवता उनकी सेवा करती थी ।

(५) मेवाडी मुनि (पूज्य) मानजी स्वामी ने प्रत्यक्ष भैंसे को बुलाया था । उन भैंसों के पुजारी अब भी जैनधर्म का पालन करते हैं ।

(६) रत्नचन्द्रजी महाराज जब जावरा पधारें तो वहाँ रात्रि के समय- रोज देवता आकर महाराजश्री से माँगलिक सुनता था ।

(७) रोडजी स्वामी ने अभिग्रह लिया था कि हाथी आहार देगा तो पारणा करूँगा, अन्यथा जीवन-पर्यन्त आहार का त्याग करता हूँ । सयोग से उदयपुर के राणाजी का हाथी पागल हो गया । उसने हलवाई की दुकान से मिठाई की छाब उठाई और महाराज की ओर बढ़ाई । महाराज ने उसे अपने पात्र में लेकर पारणा किया ।

(८) एक बार इन्हीं रोडजी स्वामी ने प्रतिज्ञा की कि साँड आहार दे तो लूँगा, अन्यथा नहीं, कई दिनों बाद एक साँड ने गुड की भेली अपने सींग में डाली । वह नीचा मुँह करके महाराज के सामने आया । महाराज ने अपना पात्र आगे बढ़ाया । साँड ने सिर हिलाया और गुड पात्र में आ गिरा । महाराज ने उसी गुड से पारणा किया ।

(९) जोधपुर में पूज्य अमरसिंहजी महाराज ने देव से साक्षात्कार किया ।

(१०) दरियापुरी सम्प्रदाय के मुनि घर्मसिंहजी महाराज अहमदाबाद में दरगाह में जाकर ठहरे । कहा जाता था-जो उस दरगाह में रात्रि में रहता है, वह मर जाता है । परन्तु वहाँ के जिन्न ने महाराज श्री की सेवा की थी ।

(११) अम्बाला मे लालचन्दजी महाराज का अग्नि-संस्कार हुआ, परन्तु आश्चर्य की बात तो यह रही कि उनका चादर और चोलपट्टा नहीं जला । वे दोनों वस्त्र अब तक मौजूद हैं ।

(१२) महान् तपस्वी वेलजीऋषि ने चौदह वर्ष या इससे भी अधिक समय तक केवल छाछ पीकर तपस्या की । इस तपस्या के साथ-साथ बेला तेल आदि की तपस्या भी चलती थी । उनके संवध में भी अनेक चमत्कार हैं ।

सच तो यह है कि इस दृश्य जगत् के अतिरिक्त एक अदृश्य जगत् की भी सत्ता है । स्थूल दृष्टि लोग उसे नहीं देख पाते । मगर जिन्होंने उस जगत् की सत्ता को देखा या उस पर विश्वास किया है, उन्हें ऐसी बातों पर शंका नहीं हो सकती ।

कहो भाई—आनन्द ही आनन्द !

इन्दौर
११-९-४५

राज्यभूषण, रायबहादुर सेठ कन्हैशालालजी भण्डारी का वक्तव्य

परमपूज्य गुरुदेव ! महासतियाँजी ! वहिनो श्रीर भाइयो !

आज मैं अपना अहो भाग्य समझता हूँ कि महाराजश्री की प्रेरणा पाकर मुझे आपके सामने कुछ शब्द कहने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं महाराज श्री का ऋणी हूँ।

हमारा सौभाग्य है कि बाईस वर्ष के बाद श्री (महाराज श्री) का इन्दौर में चातुर्मास हो रहा है। आज जो आनन्द हम यहाँ देख रहे हैं, वह सब श्रीजी की ही तपस्या और त्याग का फल है।

श्रीजी की अमूल्य वाणी हम सुन रहे हैं। हम उसे सुनकर, सिर हिला-हिला कर प्रशंसा भी करते हैं। जब कोई हम से पूछता है महाराज श्री का व्याख्यान कैसा हुआ, तो हम उनके सामने प्रशंसा के पुल बाँध देते हैं और कहते हैं— बहुत ही अच्छा हुआ ! और वस !

भाइयों ! इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। श्रीजी का उपदेश भंडारी मिल्स में हुआ था। श्रीजी ने समयोचित शराव निषेध पर व्याख्यान फरमाये थे उनका असर उन गरीब दीन और अशिक्षित भाइयो पर वह हुआ कि वे सैकड़ों की सख्या में शराव छोड़ चुके हैं। उन्होंने जो-जो प्रतिज्ञाएँ की, उनका दृढता से पालन किया है। वे अपनी प्रतिज्ञा का हमसे अधिक ध्यान रखते हैं।

हम तो नगाड़े के घोड़े या मन्दिर के कबूतर हो गये हैं। हम उपदेश सुनकर अमल बहुत कम करते हैं। जैसे मन्दिर का कबूतर नौबत की आवाज की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार हम अपने श्रीजी की वाणी की परवाह नहीं करते। यही कारण है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है।

माता हमें प्रेम से दूध पिलाती है। उसके वक्षस्थल का अमृत हमारे उदर में पहुँचता है। उसका वात्सल्य हमारे उपर निछावर हो जाता है। हम उस माँ के लाल कहलाते हैं और उसी में हम अपना गौरव मानते हैं। माता हमें आशीष् देती है, हम कार्य क्षेत्र में उतरते हैं। वीरों की तरह मैदान को जीतते हैं और माता का गौरव बढ़ाते हैं। माता ने ऐसे अवसर के लिए ही हमें दूध पिलाया था।

पर जब हम कायर बन कर अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, तो लोग भी कहने लग जाते हैं—'अरे माता का दूध क्यों लजाया !'

मित्रों ! आज हम इस (महाराज श्री की ओर सकेत करके) माता का दूध पी रहे हैं। अतः दो महीने पीते हुए हो गये। यह हमारे लिए ऊँचे से ऊँचे तत्त्वों को ढूँढ़ कर, रास्त्रों का मन्थन करके एवं घोर परिश्रम पूर्वक रासायनिक प्रक्रिया से पवित्र पद तैयार करके अपनी अमृतमयी वाणी का पान करा रही है। और हम ? अगर इस विश्वविख्यात माता का दूध पीकर मैदाने जग से कायर बन जाए तो ससार हमें क्या कहेगा ? यही न कि इस दुष्ट ने माता का दूध लजाया !

क्या हम यही उपाधि पाने के अधिकारी हैं ?—क्या हम

अपने कर्तव्यो को समझ कर नहीं पालेंगे ? मेरा विश्वास है, हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे । यह कलंक-कालिमा हमें लगने वाली नहीं । मेरा पूर्ण विश्वास है, इन्दौर का श्रीसंघ किसी बात में पीछे रहने वाला नहीं है ।

हमारा संघ आपके दूध को नहीं लजायेगा । हमारा श्रीसंघ एक होकर, दृढ़ संगठन करके, आपको बता देगा कि इन्दौर का संघ भास्तवर्ष के किसी भी संघ से पीछे नहीं है ।

इसके पश्चात् भंडारीजी ने चित्तौड़ के वृद्धाश्रम आदि संस्थाओं के लिए सफल अपील करके कहा-मित्रों ! भंडारी ने कभी पैसे की भीख नहीं माँगी । बुजुर्गों के आशीर्वाद और श्रीजी की कृपा से मैंने जहाँ दिमाग लगाया, वचन कहा और हाथ डाला कि धन का ढेर हो गया । परन्तु मैं पैसे को कोई महत्त्व नहीं देता । भाग्य और बुद्धि कौशल से दौलत दौडती आती है ।

इन्दौर में मेरा एक बगीचा है । इन्दौर के एक सज्जन ने मेरे पास आकर कहा-इस बगीचे में बहुत धन द्रवा-गड़ा हुआ है । मुझे उचित भाग मिले तो मैं निकालने की व्यवस्था कर सकता हूँ ।

मैंने उन सज्जन को उत्तर दिया-मैं राज्य को इतला किये देता हूँ । राज्य-अधिकारियों के सामने आप खोद लें । राज्य का हिस्सा राज्य ले लेगा, बाकी आप ले लेना ! मैं तो राज्य के विधान के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहता । वे इस पर राजी नहीं हुए और उनके कथनानुसार वह धन वहीं गड़ा पड़ा है !

कहने का मतलब यह है कि मैं रुपये-पैसे को महत्त्व

नहीं देता । मैं चाहता हूँ कि समाज की व्यवस्था ठीक चले । हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षण का ठीक प्रबन्ध हो । हमारे बच्चे सब शिक्षित हो और उनके संस्कार ठीक हो और साधुओं में भी शिक्षा का प्रचार हो ।

अन्त में मैं बाहर के ग्रामों और शहरों से पधारे हुए साधुओं भाइयों से भी एक प्रार्थना कर लूँ । मुझे और इन्दौर श्रीसंघ को बड़ा हर्ष है कि आप लोगो ने श्रीजी के दर्शनो के बहाने हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया । हमे अत्यन्त दुःख है कि कंट्रोल का जमाना होने से तथा यहाँ की जनसंख्या करीब ३६ लाख हो जाने से स्थान का अत्यन्त अभाव होने के कारण हम आपकी यथोचित सेवा नहीं कर सके । इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ ।

हम मानव हैं और मानव से भूल होना स्वाभाविक है । संभव है, आपकी हमारे स्वयंसेवकों या कार्यकर्त्ताओं द्वारा अविनय हो गई हो या आपकी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो । उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ ।

(इस अपील के पश्चात् श्रीसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने वृद्धा-श्रम और श्रीसंघ के लिए चन्दा किया, जो अच्छी तादाद में इकट्ठा हुआ ।)

इन्दौर }
११-६-४५ }

पापों का सरदार

स्तुति—

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुंमांस-

मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् ।

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं,

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी; अनन्त शक्तिमान् पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान् ! कहीं तक आपकी स्तुति की जाय ! हे प्रभो ! कहीं तक आपके गुण गाये जाएँ ?

हे मुनीन्द्र ! मुनिजन आपकी परम पुरुष और अज्ञान-अन्धकार से अतीत आदित्य स्वरूप और निर्मल मानते हैं । मुनिजन आपकी ही शरण लेकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते

हैं । प्रभो ! आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी कल्याणकारी अथवा निरूपद्रव मोक्ष का मार्ग नहीं है बस आपका आश्रय लेने से ही मुक्ति प्राप्त होती है ।

तात्पर्य यह है कि सन्त-पुरुष, राग द्वेष से रहित होने के कारण आपको निर्मल मानते हैं । मोह एवं अज्ञान के अध-कार का नाश करने वाले होने से आपको सूर्य-स्वरूप समझते हैं । आपके चरणों का सहारा मिल जाने पर मृत्यु नहीं आती, इस कारण आपको मृत्युञ्जय मानते हैं । इन सब विशिष्टताओं के कारण आप परमपुरुष हैं और आप ही मोक्ष-मार्ग के सच्चे प्रदर्शक हैं ।

भगवान् ने मोक्ष का जो मार्ग बतलाया है, वह और कुछ नहीं, पापों का त्याग करना ही है । पापों का त्याग करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है । जो अज्ञान से आवृत हैं, वे पापों को त्यागने की इच्छा करते हुए भी वस्तुतः पापों से बच नहीं सकते । उदाहरण के लिए हिंसा के ही पाप को लीजिए । जिसे जीवतत्त्व का भलीभाँति ज्ञान नहीं है, वह जीव हिंसा से किस प्रकार बचेगा ? पृथ्वी में जीव हैं, जल में जीव हैं, वायु में जीव हैं, इत्यादि रूप से जिसने जीव को समझा होगा, वही उनकी हिंसा से बच सकता है ।

भगवान् ने फर्माया है कि एक सुई के अग्रभाग पर समा सकने वाली पृथ्वीकाय में जितने जीव मौजूद हैं वे अपना शरीर कदाचित् कबूतर के बराबर बना ले तो एक लाख योजन के विस्तार वाले इस जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते । इसी प्रकार अपकाय के जीव भीरे का आकार बनावें, अग्निकाय के जीव सरसों जितना आकार बनावें और वायुकाय के जीव खसखस

जितना आकार बनावे लो इस जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते । वनस्पतिकाय के जीवों की तो बात ही न पूछो । सुई के अग्रभाग पर आ सके जितने निगोद-वनस्पतिकाय में अनन्त जीव विद्यमान हैं । अधिकांश लोग इस तथ्य को नहीं जानते और कुछ लोग जानते हुए भी इन जीवों की कक्षा नहीं करते । इसी कारण—

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं,
पुनरपि जननीजठरे शयनम् ।

बार-बार जन्म लेना पड़ता है, बार-बार मरना पड़ता है; बार-बार माता के उदर में पड़ना पड़ता है ।

कई अज्ञान लोग मिट्टी खोद कर हाथ शुचि करते हैं, किन्तु समझदार लोग धूल या राख से ही काम चला लेते हैं । कई लोग व्यर्थ जल ढोल कर जीवहिंसा के भागी बनते हैं । कई तो अग्नि जलाने में ही धर्म मानकर छह काया के जीवों की विराधना करते हैं ।

भगवान् महावीर ने छह काया के जीवों की रक्षा करने में धर्म प्रतिपादन किया है । केदली भगवान् की वाणी का एक-एक शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण होता है । आत्मा को संसार-सागर से तारने वाली वाणी जिनदाणी है । जिसके प्रबल पुण्य का उदय होता है, वही जिनवाणी पर श्रद्धा ला सकता है । जिसे जिनेन्द्र भगवान् की वाणी पर प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, वह पापों का आचरण वही करेगा । भगवान् ने अठारह पापों को त्याज्य बतलाया है । उनमें अठारहवाँ पाप 'मिथ्यादर्शनशल्य' है ।

मिथ्या का अर्थ है-उलटा । दर्शन का अर्थ है श्रद्धा और शल्य कहते हैं काँटे को । शरीर के किसी भाग में जब तक काँटा चुभा रहता है, तब तक बेचैनी रहती है, व्यथा रहती है, पीडा और अशान्ति बनी रहती है । इसी प्रकार मिथ्यात्व का तीक्ष्ण काँटा जब तक आत्मा में चुभा हुआ है, तब तक आत्मा व्यथित, पीड़ित, अशान्त और सन्तप्त बनी रहती है ।

आत्मा को गिराने वाले आस्रव पाँच हैं-(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कपाय और (५) योग । यह पाँचों ही आत्मा को ससार समुद्र में डुबाने वाले हैं । ठाण्णसूत्र के पाँचवे ठाणे में इनका प्ररूपण है । मिथ्यात्व सब का सरदार है । आप हजारों बार सामायिक करो, मासखमण का प्रत्याख्यान करो, दान दो, शील पालो, तपस्या करो, परन्तु जब तक आपकी आत्मा में मिथ्यात्व का अस्तित्व है, उनका कोई महत्त्व नहीं । मिथ्यात्व से मुक्ति पाये बिना आपका आवागमन नहीं मिट सकता । मिथ्यात्व की मौजूदगी में की गई तपश्चर्या से, पुण्य का बन्ध हो सकता है, परन्तु पुण्य-बन्ध से मुक्ति नहीं होती । स्वर्ग के सुख प्राप्त हो सकते हैं, मगर बाद में फिर वही चौरासी का चक्कर चालू हो जाता है ।

एक बार एक मनचला हलवाई सिंघाड़े के सेवों पर चासनी चढा रहा था । उसका मन स्थिर नहीं था । कभी इधर और कभी उधर देख रहा था । हलवाई की दुकान निचाई पर थी । सयोग से ऊँट की मीगनी उछल कर कढ़ाई में गिर गई । चासनी बराबर चढ रही थी । इस प्रकार सेव के साथ मीगनी पर भी चासनी चढ गई ।

सेव तैयार हो गये और एक थाल में सजा कर रख

दिये गये । सब सेवों के उपर चासनी चढ़ी मीगनी रखी गई । उसके पश्चात् एक बालक सेव खरीदने आया । उसने वही बड़ा सेव पसंद किया । खरीद कर घर ले गया और उसे खाने लगा । जब तक शक्कर का स्वाद आता रहा, तब तक बालक उसे चूसता रहा, किन्तु जब शक्कर समाप्त हो गई, मीगनी का स्वाद आने लगा ! उसे विवश होकर थूंक देना पड़ा ।

मिथ्यात्वी की क्रियाओं का भी ऐसा ही हाल है । उन क्रियाओं से किंचित काल स्वर्ग-मुख की प्राप्ति हो जाती है, मगद आखिर जन्म-मरण का क्रम आरंभ हो जाता है ।

भाइयों ! इस मिथ्यात्व का रूप बहुत विरिष्ट है । यह नाना रूपों में मनुष्य को अपने असर में रखता है । लोग सम्यग्दृष्टि कहलाते हैं, फिर भी मिथ्यात्व के चंगुल में फसे रहते हैं । सम्यक्त्वी कहलाने वाले भी भैरव, भवानी, शीतला, मुण्डी आदि को पूजते फिरते हैं । उनसे नाना प्रकार की याचनाएं करते हैं । वे नवकार मन्त्र को जप करके बच्चे माँगना चाहते हैं । मोक्ष देने वाले देवों से सांसारिक भोग-विलास की वस्तुएं माँगना क्या नादानी नहीं ? एक साधारण मूढ किसान भी भूसे के लिए खेती नहीं करता, वह भी धान्य के लिए खेती करता है ! धान्य के लिए खेती करने वाले को भूसा तो अनायास मिल ही जाता है ! फिर धान्य को गवाने की मूर्खता क्यों की जाय ?

इसी प्रकार आपको वीतराग भगवान् से सांसारिक भोगविलास एवं ऐश्वर्य की वस्तुएं नहीं माँगना चाहिए । आपका कर्तव्य यह है कि भगवान् की वाणी पर श्रद्धा रख कर तपश्चरण आदि करें और मुक्ति प्राप्त करने की ही इच्छा रखें ।

जो क्रिया करो आत्मा की शुद्धि के लिए ही करो। मुक्ति ही आपका परम इष्ट होना चाहिए।

जैनी नाम घरावे सह,
वणा की पोल कहां तक कहें ।

भाइयों ! जो जिनमार्ग पर चलने का दावा ही नहीं करते, उनके सम्बन्ध में वहाँ कुछ कहना नहीं है, परन्तु जो भाई जैनधर्मानुयायी होने का दावा करते हैं, किन्तु जैन धर्म से विरुद्ध व्यवहार करते हैं, उनकी पोली का वर्णन भी कहां तक किया जाय ?

अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, दुःखो से बचकर सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीतराग की वाणी पर-उनके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वों पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास न करने से ही मिथ्यात्व होता है।

सर्व पापों बीच में मिथ्यात्व ही सरदार है,
इसको तजे बिन हे जिया, होता नहीं भवपार है।

सत्य दया-धर्म को, अधर्म पापी मानते,
अधर्म को माने धर्म सब डूबते मंझधार में ॥

मिथ्यात्व अपने आपमें ही एक बड़ा पाप है, फिर इसकी मौजूदगी में अन्यान्य पाप भी बहुत गंभीर होते हैं। सम्यक्त्वी अगर पाप करता है तो उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती, अतएव वह उतना अधिक पाप का भागी नहीं होता, जितना कि मिथ्यात्वी होता है।

देखो, इन्द्रभृति गीतम् की अन्तरात्मा में जब तक मिथ्यात्व था, तब तक वे भगवान् महावीर स्वामी को इन्द्रजालिया कहते थे। जब उन्हें सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हुई तो वे भगवान् के परम भक्त बन गये। मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि में कितना अन्तर होता है, यह बात गीतम् स्वामी के पहले और बाद के आचार-विचार से बहुत अच्छी तरह समझी जा सकती है।

भाइयों ! विपरीत श्रद्धा पाप है। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझना मिथ्यात्व है। दयाधर्म को अधर्म मानना और बकरे आदि के वलिदान रूप हिंसामय अधर्मकृत्य को धर्म मानना भी मिथ्यात्व है। इसी प्रकार भैसा, मुर्गा आदि को देवी के नाम पर चढ़ाया जाता है। कोई-कोई शराब भी चढ़ाते हैं। यह सब मिथ्यात्व के ही फल समझने चाहिए।

अज्ञानी जन दया और दान जसी धार्मिक क्रियाओं को भी अधर्म कहते हैं हिंसा और भूठ को भी धर्म में गिनते हैं। धर्म का नाम लेकर हिंसा कराते हैं। स्वार्थसाधु लोग अपने मतलब के लिए धर्म का नाम ले देते हैं। धर्म के नाम में वह जाड़ है कि सर्वसाधारण लोग धर्म के नाम पर चक्कर में पड़ जाते हैं।

एक कहता है—एक पैसा तमाखू के लिए देना, तुम्हें धर्म होगा। दूसरा कहता है—दो पैसा देना, गीजा पीऊंगा धर्म लगेगा। तीसरा कहता है—दो आने देना, शिवजी की बूटी की अराधना करूंगा। चौथा आवाज लगाता है—आठ आने दान करो तो शराब पीऊंगा, भैसेवरी को चढ़ऊंगा, धर्म होगा। पाँचवाँ माँगता है—एक रुपया दो तो मुर्गा चढ़ाऊँ। धर्म होगा।

कहो भाई ! इस धर्म का क्या ठिकाना है ? अगर इन सब कामों से धर्म होता है तो फिर अधर्म किस काम से होगा ? वास्तव में ऐसे स्वार्थी और विषयी लोगों ने अधर्म के स्वरूप को बिगाड़ दिया है, उनके कारण धर्म बदनाम हो गया है और भोली जनता भ्रम में पड़कर गलत रास्ते पर चलने लगी है। अरे, असली धर्म तो सत्य दया, दान, शील आदि का पालन करने में है। परन्तु अज्ञान मिथ्यादृष्टि इन्हे धर्म नहीं मानते।

प्रश्न होता है कि यदि मंगता आवे तो क्या उसे पैसा न दिया जाय ? इस प्रश्न का सामान्य उत्तर है—

दान दरिद्र को दीजिए, हरे वाही की पीर ।

औषध वाको दीजिए, जाके रोग शरीर ॥

किसी गरीब को रोटी खिलाओगे तो उसे साता पहुँचेगी, उसका भूखजन्य आर्त्तध्यान मिटेगा। हट्टे-कट्टे पट्टे को पैसा दोगे तो न जाने वह उस पैसे का क्या-कैसा दुरुपयोग करेगा ? अतएव दान देते समय पात्रता का विचार कर लो ! ध्यान रखो कि जैसी जमीन होगी, वैसी ही फसल उपजेगी। अनुकम्पादान के लिए कोई अपात्र नहीं है, मगर विवेकयुक्त होकर ही अनुकम्पादान देना चाहिए। अविवेक अनर्थ का मूल है। विवेक के अभाव में दान देने वाले और लेने वाले का भी अहित ही होता है। यह विवेक सच्ची श्रद्धा से आता है अतएव सर्व प्रथम मिथ्यात्व को त्याग कर सम्यक्त्व प्राप्त करो। सम्यक्त्व प्राप्त हुए बिना चाहे तिलक सगाओ, चाहे मुंहपत्ती बाँधो मुक्ति दूर ही है।

कई गांवों में देवी को चढ़ाने के लिए भैसे खरीदने के

वास्ते चन्दा किया जाता है । महाजन भी नासमझी के कारण उस चन्दे में शरीक हो जाते हैं । वे चन्दे में ही शरीक नहीं होते वरन् पचेन्द्रिय जीव हिंसा में भी शरीक होते हैं और दुर्गति प्राप्त करने वालों में भी शरीक होते हैं । भाइयो ! ऐसे चन्दे में पैसा मत दो । जब भी दो, पहले पांच करलो कि तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग तो नहीं होगा ?

कदाचित् सूरज पच्छिम से उदित हो जाय, पतिव्रता धर्म का त्याग कर दे, गंगा उलटी बहने लग जाय, चन्द्रमा से आग बरसने लगे, परन्तु हिंसा धर्मजनक नहीं हो सकती ।

हिंसा नाम भवेद् धर्मो न भूतो न भविष्यति ।

हिंसा न धर्म है, न कभी थी और न कभी होगी ही ।

किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा अपन को तीर्थ-यात्रा करनी है, मगर क्या किया जाय ? पास में पैसा नहीं !

पत्नी बोली—पैसा प्राप्त करने का अच्छा उपाय तो मैं बतलाए देती हूँ । पड़ोसी का लड़का गहने पहने फिरता है । अवसर देखकर उसे गाव के बाहर ले जाओ, मार डालो और गहने उतर लो । गगाजो चलकर नहा लेना और-और पापों के साथ यह पाप भी धुल जायगा ।

कहो भाई, ऐसा घोर पाप करके जो धर्म करना चाहता है, उसके लिए आप क्या कहते हैं ? ऐसी आदमी की तीर्थयात्रा सफल होगी ? उसकी हज़ कबूल होगी ? नहीं, कदापि नहीं । यदि गंगा में नहाने से पाप दूर हो जाते तो सरकार खून के बदले फाँसी की सजा क्यों देती ? वह गंगा-स्नान ही क्यों नहीं करवा देती ?

अगर कोई दूसरे के धन का अपहरण करके मक्का जाय तो क्या उसकी हज़ कबूल होगी ? बड़े मियां बोलो ?

‘हर्गिज नहीं साहब !’ बड़े मियां ने कहा ।

कोई चोरी करके वैकुण्ठ जाना चाहे तो क्या जा सकता है ? पण्डितजी कहिए न ?

‘नहीं, महाराज !’ पण्डितजी ने कहा ।

जीव को जड़ मानते हैं, असत्य युक्ति ठाढ़ के ।

निर्जीव में सजीव की श्रद्धा रखे हर बार है ॥

दूसरा मिथ्यात्व जीव को अजीव मानना है । नास्तिक मत वाले आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते । कई लोग आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार करके भी कई सात्मक पदार्थों को निरात्मक मानते हैं । जैसे-वृक्षों में जीव न मानना, पानी को अचेतन कहना या वायु को निर्जीव बतलाना ।

तथ्य यह है कि यह शरीर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश—इन पाँच तत्त्वों से बना है और फिर पलट कर उन्हीं में मिल जाता है । आत्मा इन सब से विलक्षण (अलग) पदार्थ है । आत्मा अपने कर्मों के अनुसार भवान्तर करडा है । शरीर, आत्मा के लिए वैसा ही है जैसा आपके लिए मकान है अथवा पक्षी के लिए घोंसला है । आप एक मकान छोड़कर दूसरे में रहने लगते हैं और पक्षी एक घोंसला छोड़कर दूसरे में रहने लगता है । इसी प्रकार आत्मा कभी एक शरीर में रहता है । जब वह शरीर किसी कारण अयोग्य हो जाता है तो उसे त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है इस प्रकार आत्मा शाश्वत है ।

आज जिस मकान में रहते हैं, उसे पता नहीं कि मेरे अन्दर कौन रहता है और उनकी क्या-क्या जातियाँ हैं ? परन्तु आपको तो पता है कि आप इस मकान में रहते हैं ! इसी प्रकार शरीर को पता नहीं कि मुझ में कौन रहता है, परन्तु आपको मालूम है कि मैं शरीर में रहता हूँ । इससे शरीर और शरीर में रहने-वाले आप में कुछ न कुछ अन्तर है यह बात सिद्ध होती है । वस, यही आत्मा का अन्तर है । शरीर चेतन नहीं है, आत्मा चेतनस्वरूप है जिसे ज्ञान होता है उसी तत्त्व को आत्मा अथवा जीव कहते हैं ।

कई लोगो का खयाल है कि आत्मा एक ही है और वह सर्वव्यापी है । उनका खयाल सच हो तो खभे आदि में भी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा । फिर जैसे आपके शरीर में सुई चुभाने से दर्द होता है, उसी प्रकार खभे में सुई चुभाने से भी दर्द महसूस होना चाहिए । पर ऐसा होता नहीं है । अतएव आत्मा एक नहीं, अनन्तानन्त है और प्रत्येक शरीर में अलग-अलग हैं । आत्मा एक ही हो तो सदाचारी और व्यभिचारी, दानी और कजूस आदि एक ही हो जायेंगे और उन्हें एक ही फल की प्राप्ति होगी यही नहीं, व्यभिचारी की करतूतों का फल सदाचारी को भी भोगना पड़ेगा और कजूसी का फल दानी को भी भुगतना पड़ेगा । इस प्रकार प्रत्येक शरीर में अलग-अलग आत्मा स्वीकार न करने से अनेक आपत्तियाँ आती हैं ।

कुछ लोग पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि में जीव का अस्तित्व नहीं मानते हैं । यह भी मिथ्यात्व है । वनस्पति की सजीवता अब विज्ञान द्वारा स्पष्ट रूप से

सिद्ध हो चुकी हैं, अतएव इस विषय में शका करने की गुंजा-
इश नहीं रही। पृथ्वी आदि की सजीवता को सिद्ध होने के
लिए विज्ञान के अधिक विकास की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
हमें सोचना चाहिए कि जिन दिव्य दृष्टि महापुरुषों ने विज्ञान
द्वारा सिद्ध होने से हजारो-लाखों वर्षों पूर्व ही वनस्पति को
सजीव घोषित कर दिया था, उन्हीं महात्माओं ने पृथ्वी और
पानी आदि को भी सजीव प्रतिपादन किया है। ऐसी स्थिति
में उनका यह कथन किस प्रकार मिथ्या हो सकता है? भाइयों
इस प्रकार विचार करके सर्वज्ञ की वाणी पर श्रद्धा लाओ।
आचारांगसूत्र में कहा गया है:—

तमेव सच्चं णोसंकं जं जिरोहि पवेइयं ।

अर्थात्—वीतराग महापुरुषों ने जो प्रतिपादन किया
है, वही सत्य है, उसमें किसी प्रकार की शका को स्थान नहीं
हो सकता।

आपके सामने टगी हुई यह घड़ी जल रही है। इसका
लोलक हिल रहा है। क्या यह भी सजीव है? नहीं यह तो
जड़ है। घड़ी को पता नहीं कि इसमें कितने वजे हैं? बट लगा
कर सूत का घागा छोड़ दिया जाता है तो वह भी तड़-फड़
करता है। इसी कारण उसे जीव नहीं कहा जा सकता।
वह तो केवल बट के कारण ही तड़फड़ाता है।

वास्तव में आत्मतत्त्व को समझ लेना बड़ा कठिन है।
फिर भी मनुष्य के लिए उसे समझना आवश्यक है। आत्म-
तत्त्व को समझ बिना मर जाना जानवर की मीत मर जाना है।

आजकल बहुत से लोगों में नास्तिकों की श्रद्धा आ गई

है। वे आत्मा का निषेध करने के लिए नाना प्रकार के कृतर्क करते हैं। पढ़े-लिखे नास्तिक मिल कर अपना सगठन भी बना लेते हैं। आत्मा का अभाव मानने वाली पजाब में एक सभा स्थापित है जिसके ३००० सदस्य हैं। उनमें से एक ने हमें उनका शास्त्र दिया था। गाँव-गाँव में घूमने वाले हम साधुओं को तरह-तरह की खोपड़ियाँ मिलती हैं।

जो लोग आत्मा पर भरोसा नहीं रखते, उन्हें आत्मा की शक्ति पर भी कैसे भरोसा हो सकता है? वो तो एक मात्र भौतिक शक्ति के ही उपासक होते हैं। सन्त और ज्ञानीजन कह गये हैं कि आत्मा की शक्ति असीम और अपार है तथा विस्मयजनक है। आत्मा की शक्ति के सामने ससार की सम्पूर्ण भौतिक शक्ति परास्त हो जाती है। परन्तु आत्मा पर श्रद्धा न रखने वालों के लिए ज्ञानियों की इस बात का कुछ भी मूल्य नहीं है। उनके लिए भौतिक शक्ति के अतिरिक्त और कोई शक्ति है ही नहीं। इसी कारण उन्होंने परमाणु बम की खोज की है। वे आत्मा के सुख-दुःख को नहीं जानते। वे लोग नास्तिक हैं, क्योंकि उनके देशों में तीर्थकरो का जन्म नहीं हुआ। जिन्होंने अंगरेजी भाषा पढ़ी और साथ में तत्त्वज्ञान की शिक्षा नहीं ली, उनका दिमाग बिगड़ गया।

सम्यग्दर्शन ज्ञान क्रिया को कहे उन्मार्ग है ।

दुर्व्यसनादिक उन्मार्ग को बतलाते मुक्तिद्वार है ॥

और—

सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः ।

अर्थात्—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही मुक्ति का मार्ग है। परन्तु सच्ची श्रद्धा को अज्ञानी उलटा मार्ग कहते हैं। सच्चे स्वरूप का वर्णन करने वाले ज्ञान को मूर्ख लोग उलटा ज्ञान बतलाते हैं और दया, दान, शील, तप आदि सच्ची क्रिया को उलटी क्रिया कहने में सकोच नहीं करते, बल्कि उसे ढोंग कह देते हैं। इतना ही नहीं, वे विपरीत क्रियाओं को मुक्ति का द्वार बनाते हैं। यह सब मिथ्यात्व है।

कई लोग स्नान करने से आत्मशुद्धि और मुक्ति मानते हैं। यदि नहाने से ही मुक्ति हो जाय तो फिर दया दान, ईश्वर-भजन आदि की क्या जरूरत है? फिर त्याग और वैराग्य की क्या कीमत रह जाती है? स्नान करने से शरीर की सफाई तो होती है पर आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। ऐसा न होता तो जलाशयों में रहने वाले सभी मगर, मच्छ, कच्छ आदि मुक्ति प्राप्त कर लेते। मगर दुःख है कि लोग सीधी और सच्ची बात नहीं समझते, बल्कि सीधी को उलटी और उलटी को सीधी बतलाते हैं। साधीसादी बात यह है कि पापों का त्याग करने से धर्म होता है। कई दिनों से मैं पापों का स्वरूप बतला रहा हूँ। तुम्हारी जिस क्रिया से अठारह पापों में से कोई भी पाप होता हो, समझ लो कि वह क्रिया धर्म नहीं है। जितने-जितने अशों में पापों का परित्याग करते जाओगे उतने ही उतने अंशों में धर्म की आराधना होती जायगी।

सुसाधु को ढोंगी समझ, करता कदर उनकी नहीं।

धन माल गुरु रक्खे त्रिया, उनके नमे चरणार है-॥

हम लोग पान नहीं खाते, कोई भी सचित्त वनस्पति

नहीं खाते, नगे पैरों चलते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, भिक्षावृत्ती से जीविका चलाते हैं, भिक्षा देने के लिए किसी से आग्रह नहीं करते, जोर नहीं डालते, स्वेच्छापूर्वक प्रसन्नता के साथ ही भिक्षा को ही अंगीकार करते हैं, भिक्षा देने वाले और नहीं देने वाले पर समभाव धारण करते हैं, ऐसा नहीं की भिक्षा देने वाले को आशीर्वाद और न देने वाले को शाप दे ! फिर भी अगर कोई हमें ढोंगी कहता है और इसके विपरीत चलने वालों को-धन दौलत, स्त्री-पुत्र, जागीर आदि रखने वालों को-साधु मानता है, तो क्या यह मिथ्यात्व नहीं है ? मुकदमेबाज गुरु को 'तिन्नाण तारयाण' मानने वाले मिथ्या-त्वी हैं ।

भाइयो! सन्त उसी को कहते हैं जो पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करते हों और असत्य भाषण न करते हों, जो सदा सत्य का ही प्रयोग करते हो और सत्य भी कर्कश-कठोर भाषा में न कह कर मधुर भाषा में कहते हों । जो छोटी से छोटी चोरी भी न करते हों, काम वासना पर विजय प्राप्त कर चुके हो और संसार की किसी भी वस्तु पर ममता न धारण करते हो यहा तक की—

अवि अप्पणो वि देहंमि, नायरंति ममाइयं ।

अर्थात्—मुनिजन अपने शरीर को भी अपना नहीं समझते ।

हम आपको ज्ञान की बातें सुना रहे हैं । कह नहीं सकते कि आपमें से कितने इन्सान हैं और कौन-कौन हैवान है । अर्थात् कौन मिथ्या दृष्टि और कौन सम्यग्दृष्टि है ? जिस पर

मिथ्यात्व का रंग चढ़ा होगा, उस पर हमारी श्रापध का असर होना कठिन है ।

एक डाकू लूट खसोट करने में बड़ा होशियार था वह लूट करे और अपने को बचा कर इस प्रकार भाग जाता था कि किसी के हाथ नहीं आता था । उसकी एक आदत यह भी थी कि वह धन-दौलत के साथ स्त्रियों को भी उडा ले जाता था । किसी की बहिन, किसी की बेटो, यहाँ तक की कुंवारी कन्याएँ भी लूट में चली जाती थी ।

वह डाकू लूटे हुए धन को और स्त्रियों को अत्यन्त गुप्त तहखाने में रखता था । इसके अतिरिक्त वह उन स्त्रियों को ऐसी श्रापध पिला देता था कि जिसके प्रभाव से स्त्रियाँ उस डाकू के सिवाय और किसी को भी पसंद नहीं करती थी ।

समस्त जनता, राजा और राज्यकर्मचारी डाकू-के आस से बहुत दुखी हो गये । उन्होंने डाकू को पकड़ने का निश्चय कर लिया । पहले दिन कोतवाल ने डाकू को पकड़ने का प्रण किया । उसने सब सिपाहियों को सावधान कर दिया कि डाकू दिखते ही और मेरा इशारा होते ही उसे गिरफ्तार कर लेना ।

× × × ×

छम-छम करती हुई एक षोडशी युवती धूँघट काढे जा रही है । कोतवाल ने पूछा—कौन है ?

‘टच्-टच्’

‘अरे तू है कौन ? ठहर!’

फिर वही ‘टच्-टच्’ की आवाज !

कोतवाल साहब बिलकुल पास पहुंच गये। घूंघट के बारीक वस्त्र में युवती की आंखें चमक रही थी। लज्जा के मारे वह सिकुड़ी जा रही थी।

कोतवाल के हृदय में वासना का भागृत हो उठा। उसने अपने स्वर को बदल कर कहा—'इस समय तुम कहाँ जा रही हो?'

फिर टच् टच् ।।

कोतवाल ने कहा—तुम्हें थाने में चलना पड़ेगा। चलो कोतवाल आगे-आगे और युवती पीछे पीछे थाने की ओर रवाना हुईं। दोनों थाने में जा पहुंचे। कोतवाल ने सिपाहियों को फिर आज्ञा दी, डाकू के लिए सावधान रहें और जरूरत पड़ने पर फौरन मुझे खबर दें।

युवती ने जरा धीरे से पूछा—'यह क्या है?'

कोतवाल—'यह खोड़ा है।'

युवती—'कितना सुन्दर है!'

कोतवाल ने किंचित् मुस्करा कर और कटाक्ष करते हुए कहा—'यह तो चोरो और डाकूओं को कैद करने के लिए है।'

युवती—'जरा मेरा पैर इसमें डाल कर बतलाए तो सही कि किस तरह कैद किया जाता है!'

कोतवाल—'नहीं तुम्हारे पैर में जेवर है। लो, मैं अपना पैर डाल कर बतलाता हूँ। कोतवाल इस समय कामान्ध हो चुका था।

कोतवाल ने अपने पैर खोड़े में डाल दिये। फिर उसने

बतलाया—इसमें वह खीला लगाया जाता है, जिससे कैदी भाग न सके।

युवती ने खीला लेकर लगा दिया और कोतवाल कैद हो गया। तत्पश्चात् युवती ने अपने वस्त्र उतार कर मर्दाना वेष प्रकट करते हुए कहा—समझे कोतवाल साहब, मैं ही डाकू हूँ ! चले थे डाकू को पकड़ने ! यह कह कर उसने कोतवाल की एक तरफ की दाढ़ी और मूछ मूड़ ली। सिर पर दो-चार जूते जमाये और नौ दो ग्यारह हो गया।

जब सिपाही थाने में आये तो कोतवाल की दुर्दशा देख कर खूब हंसे। कोतवाल लज्जा के मारे मरा जा रहा था।

दूसरे दिन राजा ने डाकू को पकड़ने का निश्चय किया।

रात्रि के दो बजे हैं। एक भिखारी जगल में बैठा हुआ कह रहा है—'बहुत भूखा हूँ। ओ मुसाफिर ! कुछ खाने को दे जा।'

मुसाफिर ने कहा 'मूर्ख कहीं का ! क्या हम खाना साथ में बाँधकर चले हैं ! हम डाका डालने जा रहे हैं। वापिस आते समय कुछ दे देंगे। आशीष दे कि हम पकड़े न जाएं।'

भिखारी ने कहा—'जाओ बाबा भगवान् ! तुम्हारा भला करे।'

डाकू जब लौटकर आया तो भिखारी ने फिर भीख माँगी। परन्तु डाकू भी क्या किसी को देता है ? वह चकमा देकर और पास में ही पड़ी हुई एक शिला को ऊँची करके भीतर गायब हो गया। उसके भीतर जाते ही शिला फिर बराबर ज्यों की त्यों हो गई। भिखारी ने भी शिला को उठाने का

प्रयत्न किया परन्तु वह इतनी भारी थी कि उसका बल काम न आया ।

भाइयो ! आपको मालूम होना चाहिए कि वह भिखारी वास्तव में भिखारी नहीं, राजा था । दूसरे दिन राजा अपनी फौज को और बड़े बड़े कारीगरों को साथ लेकर उसी जगह पहुँचा । शिला उठाई गई और सैनिक साहस करके भीतर घुसे । डाकू गिरफ्तार कर लिया गया और सब स्त्रियों को छुटकारा दिया गया । राजा ने डाकू से सब धन और माल का पता पूछा और फिर उसे कत्ल कर दिया ।

राजा ने सब स्त्रियों को नगर में लाकर अपने-अपने घर जाने की आज्ञा दी, मगर वे सब भाग-भाग कर उसी जंगल में जाने लगी । यह हाल देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । बहुत प्रयत्न करने पर राजा को पता चला कि इन्होंने ऐसी औषध खा रखी है जिससे इन्हे वही डाकू पसन्द आता है ।

राजा ने वैद्यों को बुलवाया और उस औषध का असर नष्ट करने की दवा दिलवाई । जिन पर डाकू की दवा का असर कम था, वे अच्छी हो गई, जिन पर कुछ अधिक असर था, वे कुछ दिनों में अच्छी हो पाई, परन्तु जिन पर गहरा असर था वे स्त्रियाँ अच्छी नहीं हो सकी ।

इसी प्रकार जिनकी अन्तरात्मा पर मिथ्यात्व रूपी विष का कम असर है, वे हमारी उपदेश रूपी औषध से ठीक हो जाएंगे कोई महीने में और कोई चार महीने में स्वस्थता प्राप्त कर लेंगे । पर जिनकी आत्मा गहरे मिथ्यात्व से अत्यन्त प्रभावित हो रही है, उनका इलाज होना कठिन है ।

अज्ञानी को कहाँ तक उपदेश दे । इस जीव ने पेट में नी महीने आँवे मुंह लटके रह कर भगवान् को याद रखने की प्रतिज्ञा की थी परन्तु बाहर आते ही यह उस प्रतिज्ञा को भूल गया ।

जैसे गधे को कमल के फूल अच्छे नहीं लगते उसी प्रकार मिथ्यात्वी को मिथ्यात्व के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं लगता ।

नाश करके कर्म को गये मोक्ष सो माने नहीं ।

मानता मुक्ति उन्हो की कर्म जिनके लार है ॥

भाइयों ! जो निरंजन निराकार हैं, जिन्होंने आभ्यन्तर और बाह्य तपस्या की तीव्र अग्नि में समस्त कर्म-कचरे को जला-डाला है, जिन्होंने आत्मा के विरुद्ध स्वरूप को प्रकट करके मुक्ति प्राप्त कर ली है, उनको सिद्ध न मानना और जो कर्म-मैल से मलीन हैं, जो विकारो से ग्रस्त हैं, उन्हें मुक्त मानना भी मिथ्यात्व है ।

भाइयों ! इस समय आपको अच्छा योग मिला है । इस संयोग की प्राप्त करके आपका कर्त्तव्य है कि आप मिथ्यात्व का त्याग कर दें । मिथ्यात्व का त्याग कर देने से क्षण भर में ही आपका उद्धार हो जायगा । आप संसार को बढ़ाने वाले मिथ्या मार्गों से बचते रहें । इस समय न जाने, कितने मलीन और जीवन को पतित करने वाले मार्ग प्रचलित हैं । वाममार्ग, दशानारी और विशानारी आदि अनेक कुत्सित मार्ग मौजूद हैं । कहाँ तक बतलाएँ, ऐसे-ऐसे मार्ग भी हैं जिनके अनुयायी रज-वीर्य को भोजन में डालकर खा जाते हैं !

एक पथ की बात आपने सुनी है ? वे लोग माँ, बहिन, बेटा आदि के सम्बन्ध का ख्याल किये बिना ही, जिसकी चोली हाथ में आ जाय, उसी के साथ व्यभिचार करते हैं ! दुनिया के अड़ंगे और ढोंग जानने हों तो मुझसे पूछो । मैं देश-देशान्तर में बहुत घूमा हूँ । जो व्यक्ति एक बार इन लोगों में शरीक हो जाता है, उसे यही नाटक करने पड़ते हैं । शानाकारी करने पर उसे मार कर गाड़ दिया जाता है !

झूठे और गन्दे मजहबों की यहाँ कमी नहीं है । विवाह करके स्त्री को पहली रात्रि में गुरुजी के पास सुलाने वाला मजहब भी यहाँ मौजूद है ! खेद है कि लोग मूर्खता के वश होकर ऐसे-ऐसे पथों के चक्कर में आ जाते हैं ! इनका परिचय देने में भी लज्जा आने लगती है, मगर मूर्ख लोग धर्म समझ कर इनका अनुसरण करते हैं !

भाइयो ! आप लोग अत्यन्त भाग्यशाली हैं कि आपको उत्तम एवं प्रशस्त चारित्र्य का, सयम का प्रतिपादन करने वाला जैनधर्म और साथ ही अच्छे संस्कारों वाला उत्तम कुल मिला है । आप स्वतः बहुत-सी बुराइयों से बचे हैं । अब आपको चाहिए कि अधिक सयममय और तपोमय जीवन बना कर अपनी आत्मा का कल्याण करें । मिथ्यात्व को अपने पास न फटकने दें । ऐसा करेंगे तो आपका परम कल्याण होगा ।

इन्हीर }
११-६-४५ }

सप्रेम भेंट—

तालेरा पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट

महावीर बाजार, ग्वाबर

भवितव्य

स्तुति—

सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप—

शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ।

ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेक;

कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवान् ! कहीं तक आपकी स्तुति की जाय ! हे प्रभो ! कहीं तक आपके गुण गाये जाएँ ?

भगवान् ! पूर्णिमा के चन्द्रमा की कलाओं के सदृश उज्ज्वल आपके गुण तीनों लोकों की उल्लंघन करते हैं—अर्थात् समस्त ससार में फैले हैं। सो उचित ही है क्योंकि जिन्होंने

तीन लोक के अद्वितीय नाथ का सहारा लिया है, उन्हें स्वेच्छा-
नुसार सर्वत्र विचरण करने से कौन रोक सकती है ? तात्पर्य
यह है कि भगवान् आदिनाथ तीन भुवन के अद्वितीय नाथ हैं,
अतएव उनके आश्रित गुण सर्वत्र फैले हैं। ऐसे गुणों से
मण्डित भगवान् ऋषभदेवजी हैं। उन्हीं को हमारा बार-बार
नमस्कार ही।

मनुष्य को कष्ट होता है तो वह मुंह से कहकर उसे
प्रकट कर देता है। बच्चे को कष्ट होता है तो वह रोकर या
भोजन-पानी त्याग कर अपने कष्ट को प्रकट कर देता है। पशु
भी पीड़ा होने पर खाना-पीना छोड़ देता है और इससे उसकी
पीड़ा भी समझ में आ जाती है कीड़े-मकोड़े तडफ कर अपनी
पीड़ा को प्रकाशित कर देते हैं। परन्तु वनस्पतिकाय, वायुकाय,
अग्निकाय, जलकाय और पृथ्वीकाय के जीवों की पीड़ा का हम
अनुभव नहीं कर पाते। मगर सर्वज्ञाता भगवान् उनकी पीड़ा
को भी जानते हैं। यही कारण है कि भगवान् ने उन जीवों को
भी कष्ट न पहुँचाने का उपदेश दिया है।

कुछ लोग दुखी को देखकर 'राम राम' कह कर शक्ति
होने पर भी उसके दुःख को दूर करने का प्रयत्न नहीं करते हैं।
पर यह रूढ़ी के से नखरे किस काम के ? चाहिये तो यह कि
अगर शक्ति है तो दुखिया के दुःख को दूर करो। भगवान् छह
काया के कष्ट को जानने वाले थे। उन्होंने उनके दुःख को दूर
करने का, उनकी रक्षा का उपदेश दिया है।

श्वालिन का बच्चा रो रहा था। कहता था- 'माँ, खीर
खाऊँ, खीर खाऊँ।' यदि उसकी पड़ोसिने 'राम राम' कह कर
चलती बँसती तो क्या खीर बन जाती ? उनमें से एक ने देव

दूसरी ने चावल तीसरी ने शक्कर और चौथी ने किसमिस केसर आदि वस्तुएं ला दीं। खीर तैयार हो गई। लेकिन-ऐसा कब होता है? ऐसा तभी हो सकता है जब दुखी को देखकर आपका हृदय पिघल जाय। पत्थर नहीं पिघल सकता। लोगों को दुखी-दुखी कहते रहने से उनका दुख दूर नहीं हो सकता। याद रहे दूसरे के दुःख को दूर करोगे तो दुःख तुमसे भी दूर रहेंगे और तुम सुखी बन सकोगे। भगवान् ने आचारंगसूत्र में फर्माया है किसी भी प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व को भी कभी कष्ट न दो; उन्हें क्लेश न पहुंचाओ।

भगवान् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। वे जड़-जड़ों को जानते थे। रूपी या अरूपी, सुक्ष्म अथवा स्थूल-कुछ भी उनके ज्ञान से परे नहीं था। इनके विषय में कहा जाता है—

मियं पि जाणइ, अमियं पि जाणइ।

भगवान् परिमित को परिमित रूप में और अपरिमित को अपरिमित रूप में जानते थे। इसलिए वे 'अनंतनागी' और 'अनंतदंसी' कहलाते हैं।

कई लोग कहते हैं कि अगर भगवान् सर्वज्ञ हैं-सभी कुछ जानते हैं तो ससार के सृष्टि के अन्त को जानते हैं या नहीं अगर जानते हैं तो किसी समय सृष्टि का अन्त आ जाना निश्चित है और यदि नहीं जानते तो सर्वज्ञ कसे कहलाए? उन्हें समझना चाहिये कि जो वस्तु थी, है या होगी, उसे उसी रूप में सर्वज्ञ जानते हैं। असत् को जानने के कारण कोई सर्वज्ञ नहीं कहलाता, बल्कि सत् को उसके यथार्थ स्वरूप में जानने के कारण सर्वज्ञता आती है। जो वस्तु है ही नहीं उसे ज्ञानी

क्यों जानेंगे? - सृष्टि का, कभी अन्त ही नहीं है अतः उसका अन्त केवली नहीं जानते । फिर भी, उनकी सर्वसत्ता में कोई अन्तर नहीं आता ।

एक मनुष्य कहता है-मेरे नेत्र बहुत अच्छे हैं-मेरी दृष्टि में तनिक भी कमी नहीं है । दूसरा आदमी कहता है-अच्छा, तुम्हें मेरे सिर पर सीग दीखते हैं या नहीं ? अगर नहीं दिखते तो तुम्हारे नेत्रों में त्रुटी है !

अब आप सोचिए कि क्या वास्तव में ऐसा कहना उपयुक्त है ? मनुष्य के सिर पर अविद्यमान सीग न देखने के कारण क्या किसी मनुष्य की दृष्टि में हीनता की कल्पना की जा सकती है ? नहीं । इसी प्रकार जो वस्तु है ही नहीं उसे न जानने के कारण भगवान् की सर्वज्ञता में कोई बाधा या त्रुटी नहीं आती ।

यही नहीं, जैसे विद्यमान वस्तु को न जान सकना ज्ञान की त्रुटि है, उसी प्रकार अविद्यमान को जानना भी ज्ञान का दोष है । ऐसी स्थिति में यदि सर्वज्ञ भगवान् अविद्यमान वस्तु को नहीं जानते तो इससे उनके ज्ञान की निर्दोषता ही सिद्ध होती है ।

भगवान् महावीर जब गृहस्थ अवस्था में थे, तब उन्हें तीन ज्ञान थे । वे साधु बने तब चार ज्ञान हो गये । फिर उन्होंने १२ वर्ष और १३ पक्ष तक घोर तपश्चर्या की । परिणाम स्वरूप उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया ।

जब भगवान् को केवलज्ञान नहीं हुआ था, वे भिक्षा के लिए गृहस्थों के घर जाते थे, परन्तु ज्ञान लगा कर यह नहीं

देखते थे कि पाँरणाँ कहां होने वाला है ? ऐसा करते तो उन्हें जिन कर्मों का क्षय करना था, उनका क्षय कैसे होता ?

साधारण व्यक्ति भविष्य में होने वाली बात को नहीं जान सकता । पर केवली अनन्त भविष्य की भी अपने अनन्त केवलज्ञान के द्वारा जानते हैं । भले ही कुछ लोग अभिमान के कारण कहते हैं कि हम कल की बात जानते हैं, परन्तु—

जाने जाने ये कौन जगत में, कल होने की बात ॥टैर॥

जोशीजी ने लगन देख कर, निज कन्या परणाई ।

जाते सासरे विधवा हो गई, भावी कौन मिटाई ? ॥

मौन, मकर आदि राशियों की गणना करके और सौभाग्य योग देख कर शुभ योग में कन्या का विवाह किया । परन्तु कितने दुःख की बात है कि उनकी कन्या ससुराले जाते ही विधवा हो गई ! बतलाइए, ज्योतिषीजी को भविष्य का ज्ञान होता तो क्या वे अपनी कन्या को इस प्रकार विधवा हो जाने देते ?

वशिष्ठ ऋषि कहे लगन बता, कल राम राज्य हो जावे ।

उसी समय वनवास हुआ है, रामायण बतलावे ॥

रामायण में वर्णन है कि जब महाराजा दशरथ को तपश्चर्या के लिए जाने की इच्छा हुई तो उन्होंने राज्य त्याग देने का निश्चय किया । उन्होंने वशिष्ठजी को बुला कर रामचन्द्रजी को राज्य देने का मुहूर्त निकलवाया । वशिष्ठजी ने मुहूर्त निकाल दिया, कहा—कल राम को राज्य देने का शुभ मुहूर्त है । रात भर में राज्यभिषेक की तैयारियाँ हो गई ।

इसी बीच महारानी कैकेयी मुह फुला कर बैठ गई । आखिर उसने महाराज दशरथ से अपने वरदान मांग लिये । राजा वरदान का ऋण न चुकाते तो उनकी प्रतिष्ठा और कीर्ति में बट्टा लगता था । रानी ने एक वरदान में भरत के लिए राज्य मांग लिया और दूसरे में राम को चौदह वर्ष का वनवास ! रानी की यह मांग सुन कर महाराज दशरथ को इतना तीव्र आघात लगा कि वे मूर्च्छित हो गये ! उस समय की दशरथ की स्थिति बड़ी वेदब्र थी । वरदान न देने से प्रतिज्ञा भंग होती है वचन झूठा होता है और यदि भरत को राज्य दिया जाता है तो राजनाति की मर्यादा नष्ट होती है । और फिर:—

रघुकुल रीति सदा चलि आई ।

प्राण जाएँ पर वचन न जाई ॥

जैन रामायण के अनुसार कैकेयी ने सिर्फ एक वरदान मांगा था । वह भरत के लिए राज्य चाहती थी । राम के वनवास का वरदान उसने नहीं मांगा था । भले ही वह राम की विमाता थी, फिर राम भी पर उसका गहरा स्नेह था और राम भी उसे अपनी माता के ही समान समझते थे । उनका पौरु-स्परिक संबंध अत्यन्त पवित्र, मधुर और गहरा था । ऐसी स्थिति में यह कल्पना करना कठिन है कि रामचन्द्र को वह वन में भेज देना पसंद करती ।

प्रश्न किया जा सकता है कि अगर कैकेयी ने राम के वनवास का वरदान नहीं मांगा तो राम क्यों वन गये ? इस प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं है । रामचन्द्र ज्येष्ठ भ्राता थे । भरत जानते थे कि वास्तव में राज्य के अधिकारी रामचन्द्र हैं ।

अतएव उनकी उपस्थिति में भरत राज सिंहासन पर आसीन होना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकते थे । यही सब सोच कर रामचन्द्रजी स्वच्छा से वन की ओर प्रस्थान कर गये । इस प्रकार—

खुशी थी शाम को कल राजगद्दी राम को होगी ।

मगर उनको सुबह वनवास का पैगाम मिलता है ॥

सुबह को सूर्य चढ़ता है,

दुपहरी बाद ढलता है ॥

माइयो ! आज हंसी-खुशी के साथ आप सीते हैं, परन्तु किसे पता है कि सोकर उठ भी सकोगे या नहीं ?

राजीमती हर्ष धर बोली, बनुंगी नेम पटरानी ।

रही कुंवारी बनो साध्वी, भावी की अनुहारो ॥

अरिष्टनेमी के साथ विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं । वरराजा तोरण पर पधार रहे हैं । राजीमती महल के छज्जे पर खड़ी होकर सखियों के साथ अपने प्राणेश्वर के दर्शन करके फूली नहीं समा रही है । वह सखियों के सामने अपने भाग्य की सराहना कर रही है । वह अष्टिनोमि की पटरानी बनने का मन्सूवा प्रकट कर रही है । मगर राजीमती को क्या पता कि भावी उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है ! बलिहारी है इस भावी की !

भगवान् पशुओं की करुणा से द्रवित होकर दीक्षा लेने के लिए पधार गये । राजीमती ने भी अविवाहित रहने का संकल्प किया औ साध्वी बनने को तैयार हो गई ।

माता-पिता ने समझाया—अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। तुम्हें दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। किसी अच्छी जगह तुम्हारा विवाह कर दिया जायगा। मगर धन्य राजी-मती ! तुम धन्य हो ! तुम आर्यावर्त की आदर्श रमणी हो ! भारत की विभूति हो ! सच्ची सती हो ! भूतल की लक्ष्मी हो ! तभी तो तुमन कहा था—पिताजी, जब मैंने अरिष्टनेमि को पति के रूप में स्वीकार कर लिया; मेरे मन ने उन्हें अपना हृदयेश्वर मान लिया, तो मेरा दूसरा विवाह किस प्रकार हो सकता है ? क्या आप मुझे सतीत्व से विचलित करना चाहते हैं ? अब आजोवन ब्रह्मचर्य पालने के अतिरिक्त मेरे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

सचमुच राजीमती ने वैसा ही किया। वह साध्वी बन गई।

खण्ड सातवां साधन धाया, संभूम पति राया।
होने की क्या उसको मालूम, दरिया बीच सिधाया ॥

संभूम चक्री आठवां चक्रवर्ती था। छह खंडों पर अपनी अप्रतिहत सत्ता स्थापित करने के बाद—उसने सातवें खण्ड को भी जीतने का विचार किया। बत्तीस हजार राजाओं न और देवताओं ने उसे समझाया—चक्रवर्ती छह ही खंड साधते हैं, सातवां खण्ड नहीं। पर:—

खोटे ही काम सूझते हैं, जत्र दिन खोटे आ जाते है।
मति भी खोटी हो जाती है खोटे विचार मन भाते है ॥

जब मनुष्य की दशा खराब होने वाली होती है तब

भले आदमी, उसे समझते हैं—'मान जा दो की।' तब वह कहता है—'न मानूँ सी की।'

संभ्रम चक्रवर्ती सांतवा खण्ड साधने के लिए समुद्र में चला। छह खण्ड की सीमा तक देव उसके साथ रहे; उससे आगे वे अलग हो गये। फिर भी उसका रथ पानी में जा रहा था। संभ्रम ने अकड़ और अभिमान के साथ कह देखा देव-गण ! तुमने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ ? मेरे प्रताप से अब भी मेरा रथ पानी में चल रहा है।

देवों ने बतलाया—राजन् ! यह आपका प्रताप नहीं है। यह प्रताप आपके रथ पर अकित नमस्कार मंत्र का है। इस महामंत्र के प्रताप से ही आपका रथ चल रहा।

देवों की बात सुन राजा को क्रोध आ गया। उसने रथ पर अकित नमस्कार मंत्र मिटा दिया। फिर क्या था ? रहा-सहा सहारा भी चला गया। संभ्रम रथ-सहित डूब कर सातवें नरक का अतिथि बना।

कल यह होगा, कल होगा, क्यों मिथ्या ताने।

कल की होनी को तो पूरा, पूरण जानी जाने ॥

अरे भाई, मिथ्या खींचतान क्यों करता है ? पूर्ण ज्ञानी के सिवाय भविष्य को और कोई नहीं जान सकता।

सोलह वर्षों तक जीऊंगा, वीर स्वयं उच्चार।

सखी उसी पर पूर्ण भरोसा, वही है तारणहार। ॥

एक बार वीर प्रभु भिक्षा के लिये पधारें। जहाँ भगवान् का पारणा हुआ, वहाँ सादे बाहर करोड़ स्वर्ण-मोहरों की वर्षा

हुई। यह बात एक डाकूत ब्राह्मण—जिसका नाम गोशालक था—देख रहा था। उसने सोचा—इनका चेला बन जाने में फायदा है! इनकी सब करामाते सीखने में सुभीता होगा।

इस प्रकार सोचकर वह भगवान् के पास गया। उसने भगवान् का शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। परन्तु भगवान् तो मौनी थे। जब तक केवलज्ञान न हो जाय तब तक शिष्य न बनाने की तीर्थकरो की मर्यादा होती है। न वे उपदेश देते हैं। अतएव उन्होंने गोशालक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान् चल दिये और वह जवर्दस्ती चेला बन कर उनके पीछे-पीछे हो लिया।

भगवान् के पास सुख-सुविधा का काम ही क्या था? गोशालक को अनेक कष्ट उठाने पड़े। एक बार किसी गृहस्थ ने गोशालक को ठंडे चावल भिक्षा में दे दिये। इस पर क्रुद्ध होकर उसने कहा 'तेरा घर जल जाय!' संयोग से उसका घर जल गया। लोग भयभीत और आश्चर्यचकित हो गये!

बहुत बार संयोगवश चकित कर देने वाली घटनाएँ घट जाती हैं। एक बार रावलपिण्डी में देवीलालजी महाराज विराजमान थे। वहाँ दो दल थे। दोनों दलों के मुखियाओं को महाराज-श्री ने समझाया और दोनों में एकता करने का प्रयत्न किया। परन्तु एक भाई ने महाराज श्री के लिए कुछ ऊची-नीची बातें कही। महाराज ने उनके उत्तर में मौन धारण करना ही उचित समझा। संयोग से शाम को उसके घर में आग लग गई और चालीस हजार रुपये की हानि हुई। दूसरे दिन वह श्रावक महाराज के पास आकर बोला—मुनिराज! कल मैंने आपके प्रति अनुचित शब्दों का प्रयोग किया तो मेरी

चालीस हजार की हानि हुई। अब मुझे क्षमा कीजिए।

महाराज ने उत्तर दिया-भाई, मेरे हृदय में लेश मात्र भी ऐसी भावना नहीं थी कि तुम्हारा अहित हो समाज में एकता हो और शान्ति स्थापित करना ही मेरा लक्ष्य है।

एक ब्राह्मण ने एक साध्वी को आहार-दान दिया और उसी समय उसे अपनी तरक्की का तार दिला।

हाँ, तो गोशाला, भगवान् महावीर के साथ रहने लगा। एक बार भगवान् महावीर और गोशालक साथ-साथ जा रहे थे रास्ते में एक तिल्ली का पौधा देख कर गोशालक ने भगवान् से पूछा—भगवान् ! इस पौधे में कितने फूल और कितने तिल के दाने होंगे ? भगवान् ने फूलों और दानों की सख्या बतला दी। मगर जब वे कुछ आगे बढ़े तो उसने वह पौधा उखाड़ कर फेंक दिया। किन्तु वर्षा होने के कारण जहाँ पड़ा वह उसी जगह पनप गया। इस प्रकार गोशालक ने भगवान् को झूठा बनाने का प्रयत्न किया पर तीर्थंकर का वाक्य कदापि अन्यथा नहीं हो सकता।

कुछ दिन व्यतीत होने पर भगवान् और गोशालक उसी रास्ते से वापिस लौटे। गोशालक ने कहा—आपने तिल के झाड़ में फूल और दाने लगाने को कहा था, परन्तु यहाँ तो वह पेड़ ही नदारद है ! भगवान् ने बतलाया—वह पेड़ वहाँ है। गोशालक ने उसके फूल गिने तो उतने ही निकले जितने भगवान् ने कहे थे। वह चुप रह गया। मन में सोचने लगा—महावीर वास्तव में बड़े करामाती हैं !

एक बार एक महात्मा ध्यान लगाकर बैठे थे। उनके शरीर में हजारों जूँ पड़ गई थी परन्तु ध्यान में मग्न होने के कारण उस ओर उनका बिलकुल ध्यान नहीं था। गोशालक ने उन्हें देखा तो चपलता के कारण उससे नहीं रहा गया। उसने कहा—‘अरे जूँओ के भण्डार ! जरा अपनी फौज की ओर तो देख।’ इस प्रकार के अनेक उपहासजनक वाक्य सुनने के कारण महात्मा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोल कर गोशालक की तरफ देखा और तेजोलेश्या फंकी। गोशालक जलने लगा। घबराता हुआ वह भगवान् की शरण में आया और रक्षा करने के लिए भगवान् से प्रार्थना करने लगा। कहरासागर भगवान् ने उस पर शान्ति की दृष्टि डाली और उसकी जलन शान्त हो गई !

भाइयों भगवान् महावीर के जीवन की कौन-कौनसी घटनाएँ सुनाऊँ ? ‘आदर्श महावीर’ पढ़ो तो मालूम हो जाय कि वे कैसे थे ?

तदनन्तर गोशालक ने भगवान् से प्रश्न किया—प्रभो ! यह गुण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है ? भगवान् ने कहा— यह जानने की शक्ति प्राप्त करने के लिए बेले-बेले का तप करना पड़ता है और पारणा में सिर्फ उड़द के बाकले खाये जाते हैं। साथ में सूर्य की आतापना ली जाती है।

वस, अब क्या था ? गोशालक को एक महत्त्वपूर्ण कला हाथ लग गई, अब उसे गुरुजी से कोई मतलब नहीं था। वह भगवान् महावीर का साथ छोड़ कर चल दिया।

सुनने वाला-बहुत मिले, पर करने वाला थोड़ा ।
खा जावे और लातां मारे, परजापत का घोड़ा ॥

बस, गोशालक ने अपना अलग धर्म स्थापित कर लिया । लाभ-अलाभ, जीवन-मरण और सुख-दुख यह छह बातें उसने बतानी शुरू कर दी । उसके ग्यारह लाख से भी अनुयायी हो गये ।

एक दिन गोशालक भगवान् महावीर के समवसरण में आया । वह भगवान् को बुरा-भला कह रहा था । भगवान् ने पहले ही अपने साधुओं को आदेश दे दिया था कि कोई उससे बातचीत न करे । अतः उसके अयुक्त और आक्षेप कारक वाक्यों को सुन करके भी सब साधु मौन रहे । परन्तु दो साधुओं से भगवान् का अपमान सहा नहीं गया । वे बीच में बोल पड़े । इससे क्रुद्ध होकर उसने उन साधुओं पर तेजोलेश्या का प्रयोग किया और दोनों साधु भस्म हो गये । यही नहीं, कृतघ्नता के दोष की परवाह न करके उसने भगवान् पर भी तेजोलेश्या का प्रयोग किया । भगवान् पर उसका साधारण असर हुआ । दो साधुओं के भस्म हो जाने से गोशालक की घाक जम गई । उसने प्रचार किया कि मैं तीर्थंकर हूँ । महावीर सात दिन में मर जाएंगे । यह समाचार सारे भारत में फैल गया ।

किसी जंगल में सिंह नामक एक अनगार ध्यान कर रहे थे । यह समाचार सुना तो उनकी समाधि टूट गई शोक के आवेग के कारण वे रोने लगे । भगवान् महावीर ने अपने ज्ञान में जान कर उन्हें अपने पास बुलाया और कहा—अभी मैं सोलह वर्ष तक और जीऊंगा ।

अलवत्ता, गौशाला स्वयं सातवें दिन मर जायगा ।

गौशाला की घरणा ढीली हो गई । वह अपने स्थान पर आकर तड़फड़ाने लगा । जब उसके भक्तों ने आकर पूछा— भगवान् ! यह क्या बात है ? तो गौशालक बोला—तीर्थंकर अन्तिम लीला इसी प्रकार करते हैं । यह मेरी अन्तिम लीला है ।

गौशालक ने अपनी मृत्यु के समय सब चेलों को बुलाया । क्षमायाचना करते हुए उसने कहा—मैं मिथ्याभाषी हूँ । भगवान् महावीर को धोखा दिया है और साथ ही अपने को भी धोखा दिया है । मैंने पाखण्ड को प्रोत्साहन दिया । भगवान् महावीर ही वास्तव में सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं । शिष्यों ! जब मैं मर जाऊँ तो मेरे पैर के अंगूठे में रस्सी बाँध कर सारे शहर में, गली-गली में घसीटना । गुरु के इस आदेश का पालन करना, अन्यथा मुझे बड़ा दुःख होगा । इस प्रकार शुभ भावना आ जाने से वह बारहवें देवलोक में देव रूप से उत्पन्न हुआ ।

गौशालक की मृत्यु हो गई । उनके भक्तों ने उसके कलेवर को नगर में घसीटते हुए घुमाना उचित नहीं-समझा और अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना भी योग्य नहीं समझा । अतएव उन्होंने एक बड़े घाड़े में ही नगर को और गलियों की कल्पना कर ली और उसी में उसके कलेवर को घुमा कर बैकुंठी बनाकर दाह संस्कार कर दिया ।

उसके बाद भगवान् सोलह वर्ष तक विद्यमान रहे ।

धर्म काज कल करना उसको, करो आज ही भाया ।

एक पलक की खबर नहीं है, चौथमल यों गाया ॥

भाइयो ! दान आदि धर्म का जो आचरण करना है उसे कल के लिए मत छोड़ो । जो करना है उसे आज ही कर डालो । शील का खध करो । विश्वास न करो कि अभी बहुत जीना है । क्षण भर भी प्रमाद न करके धर्म का आचरण करो ।

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥

मौत ने आकर चोटी पकड़ रक्खी है, ऐसा समझ कर धर्म का आचरण करना चाहिए । कोई नहीं जानता है कि अगला श्वास आएगा या नहीं आएगा ?

कृष्ण कथा:-

* गोकुल की ग्वालिन दूध-दही बेचने के लिए मथुरा जाया करती थी । कृष्ण और बलराम ने उनसे दाण (चुङ्गी) वशूल करना आरम्भ कर दिया । कोई ग्वालिन चुङ्गी न देती तो वे उसकी मटकी फोड़ डालते थे । तब ग्वालिनें कहने लगी-

गोकुलवासी दोनो हो तुम, मत ना धूम मचाओ ।

जाय शिकायत करै कस पै, फिर पीछे पछताओ ॥

यह सुनकर कृष्ण कहते-अरी डराती किसे है ? कंस को विव्वस करके तो उसका राज्य छीनने वाला हूं । थोड़े ही दियो की बात है । फिर देखना, मथुरा का राजा मैं ही बनूंगा !

गुप्तचरों के द्वारा यह खबर कंस तक पहुँच गई । मगर नन्द की शरण होने के कारण कंस का वश नहीं चला । कृष्ण इस समय मोनह वर्ण के हो चुके थे ।

सत्यभामा कंस की छोटी बहिन थी। उसकी वय विवाह के योग्य हो गई थी। वर का चुनाव करने के लिए स्वयंवर रचा गया। घोषणा की गई थी कि सारग घनुष चढ़ाने वाले के साथ सत्यभामा का विवाह किया जायगा। कई राजा—महाराजा स्वयंवर में उपस्थित हुए। सबने अपने-अपने बल को आजमाया, परन्तु सारग घनुष नहीं किसी से न चढ़ सका। यह बात राजपूती शान के खिलाफ थी, मगर उपाय क्या था? सब लज्जा में गड़े जा रहे थे।

ऐसे समय में सौरिपुर के कुमारः—

वसुदेव-सुत अनाघृष्ट सुन, -अभिमान में छाया ।

घनुष चढ़ाने सौरिपुर से, रथ में बैठ कर आया ॥

अनाघृष्ट सौरिपुर से मथुरा के लिए रवाना हुआ। रास्ते में गोकुल पड़ता था। वह गोकुल से कृष्ण को अपने साथ लेकर मथुरा आ पहुँचा। बहुत-से राजा लोग वहाँ मौजूद ही थे, अब अनाघृष्ट और कृष्ण भी पहुँच गये।

सत्यभामा सोलहों शृंगार सज कर सभा मण्डप में आई। उसके हाथों में पुष्प-माला थी। उसकी शोभा अनुपम थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर कर आई हो। उसकी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी। कृष्ण को देखते ही वह मोहित हो गई। उसने ईश्वर से प्रार्थना की—यही मेरे पति हो !

अनाघृष्ट ने सारग घनुष चढ़ाने का प्रयत्न किया। पूरा जोर लगाया, परन्तु वह सफल न हो सका। सब लोग हँस पड़े। यह हाल देख कृष्ण को बहुत क्रोध आया और —

तब तो पुष्पमाला की भांति, हरि ने धनुष उठाया ।
 तब उसको रख दिया वहीं पर, हरि फिर बाहर आया ॥
 तत्पश्चात् दोनो वसुदेव के पास गये और:—

अनाधृष्ट आ पिता श्री से, ऐसा वाक्य सुनाया ।

रखी शान राजपूतों की, हरि ने धनुष चढ़ाया ॥

वासुदेव यह सवाद सुन कर कांप उठे । और कोई अवसर होता तो वे फूले न समाते, परन्तु मौजूदा परिस्थिति में उन्हें अपने बालको के लिए असीम चिन्ता ही उठी । उन्होंने कहा--यह बात सत्य है तो तुम फौरन सौरिपुर चले जाओ, अन्यथा कैसे तुम्हें मारे बिना नहीं रहगा ।

वासुदेव की बात सुन कर अनाधृष्ट, कृष्ण को साथ लेकर उसी समय मथुरा से चल पड़े और गोकुल आये । गोकुल में श्रीकृष्ण को यशोदा के सुपुर्द करके आप स्वयं सौरिपुर चले गये ।

भाइयों ! कृष्णजी की कथा बहुत विस्तृत है । उस पर विस्तार के साथ प्रकाश डालने के लिए बहुत समय चाहिए । मगर समय इतना नहीं है । अतएव मैं संक्षेप में खास खास बातों पर प्रकाश डाल रहा हूँ । आगे की घटना अवसर होंगी तो फिर कभी बतलाऊंगा ।

पुण्य जिसकी रक्षा करता है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । अतएव पुण्य का उपार्जन करो । पुण्यात्मा पुरुष परम आनन्द के भागी होते हैं ।

इन्दौर

२२-६-४५

इस हाथ दे उस हाथ ले !

स्तुति--

वक्त्रं क्व तै सुरनरोरगनेत्रहारि,

निःशेषनिजितजगत्त्रितयोपमानम् ।

विम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य,

यद्वासरे भवति प्राण्डुपलाशकल्पम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की 'स्तुति' करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन ! कहीं तक आपकी स्तुति की जाय ! हे प्रभो ! कहीं तक आपके गुण गाये जाए ?

प्रभो ! आपका मुखमण्डल देवों, मनुष्यों और नागेन्द्रों के भी नेत्रों को हरण करने वाला है और उसने कमल, चन्द्रमा और दर्पण आदि की समस्त उपमाओं को जीत लिया है।

कहाँ इतना मनमोहक आपका मुखमण्डल और कहीं वेचारा कलंक से मलीन और दिन में पलाश के पत्र के समान निस्तेज-फीका-दिखाई देने वाला चन्द्रमण्डल ! दोनों में अन्तरम् महदन्तरम् है । वास्तव में आपके मुखमण्डल की संसार के किसी भी मनमोहक और आह्लादकारी पदार्थ के साथ तुलना नहीं की जा सकती ।

ऐसे भगवान् ऋषभदेव को हमारा बार-बार नमस्कार है । पहले बतलाया ही जा चुका है कि भगवान् ऋषभदेव आदि तीर्थंकर हुए हैं । उनके पश्चात् समय-समय पर तेईस तीर्थंकर और हुए, जिनमें श्री महावीर स्वामी अन्तिम थे । भगवान् महावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम स्वामी हुए हैं । भगवान् और गौतम स्वामी के मध्य अनेक धर्म प्रश्न हुआ करते थे । उनमें से अनेक प्रश्नों और उनके उत्तरों का आज भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है । एक बार गौतम स्वामी ने भगवान् से विनयपूर्वक प्रश्न किया—भन्ते ! आत्मा हल्की किस प्रकार हो सकती है ?

उत्तर में भगवान् ने फर्माया—गौतम ! कर्मों का नाश करने से व. पापों का त्याग करने से आत्मा हल्की होती है । पापों के भार से ही आत्मा गुरु—भारी हो रही है । पापों के प्रभाव से ही आत्मा अनादिकाल से भवभ्रमण कर रही है । पाप ही आत्मा को संसार-सागर में डुबाने वाले हैं । पापों से ही आत्मा का स्वाभाविक स्वच्छ स्वरूप छिप गया है और आत्मा में मलिनता आ गई है । अतएव आत्मा का उद्धार करने के लिए पापों का परित्याग करना आवश्यक है ।

चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, जैन हो या वैष्णव हो,

गृहस्थ हो या गृहत्यागी हो, किसी भी अवस्था में और किसी भी वेष में क्यों न रहता हो जो पाप का आचरण करेगा उसे दुर्गति में जाना पड़ेगा। जिसे दुर्गति के दुःखों से बचना है उसे पापों का परित्याग करना होगा। पापों का त्याग किये बिना जीभ से भगवान् का नाम जप लेने मात्र से निस्तार नहीं हो सकता। लौकिक उदाहरण से ही यह बात समझ में आ सकती है। कल्पना करो कि एक मनुष्य सरकार के बनाये हुए कानून-कायदा नहीं मानता और उनके विरुद्ध आचरण करता है, किन्तु सरकार का नाम जपा करता है। तो क्या सरकार उससे प्रसन्न हो जायगी? वह अपने कानून के उल्लंघन के लिए उसे दण्ड नहीं देगी?

तुम्हारी पत्नी तुम्हारे नाम की माला जपती बैठी रहे और न घर का कोई काम-काज करे, न तुम्हारी सुविधा का कोई खयाल रखे तो क्या तुम अपनी पत्नी पर प्रसन्न रह सकोगे?

इसी प्रकार यदि आप भगवान् के आदेशों के अनुसार आचरण न करें और सिर्फ भगवान् के नाम की माला जपा करे तो क्या भगवान् आप पर प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। आप का कल्याण होगा? नहीं। अपना कल्याण करना है तो पापों का परित्याग कीजिए।

भगवान् के हुक्म की तामील यही है कि हम उनके उपदेश के अनुसार व्यवहार करें। सही रास्ते पर चलें। बिना चले काम नहीं चलेगा। आपकी मजिल पूरी नहीं होगी। दही को मथने से मक्खन निकलता है, यह बात दुनियाँ जानती है और आप भी जानते हैं। पर क्या जान लेने मात्र से मक्खन

सिकल आता है ? नहीं, क्रिया किये बिना-दही को मथे बिना-मखन नहीं निकलेगा । इसीलिए हमारा कहना है कि पापों से बचो । पापों से बचे बिना तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष नहीं मिल सकता ।

भाइयों ! अपना भला चाहते हो तो पापों से बचो । दुनिया राजी होकर पाप करती है, राजी होकर झूठ बोलती है, राजी होकर चोरी करती है और अपने पापों के लिए अपने मुंह से ही तारीफ करती है कि देखो, हमने कौसी बुद्धि-मानी का काम किया है । इस पर शेखसादी साहब कहते हैं—

गुना में कुनी हो गुना में कुनी ।

खता में कुनी हो खता में कुनी ॥

एक अपराध करके उस अपराध पर बर्दा डालना, एक पाप करके दूसरा पाप करने के समान है ।

आपको मानव की योनि मिली है । समझने की शक्ति मिली है और समझाने वाले गुरु मिले हैं । फिर भी आप न समझें तो हृदय दर्ज की नादानी है । मगर याद रखो कि अगर इस समय न समझें तो अक्सर चूक जाओगे, ऐसा अक्सर जो दुर्लभ है और तीव्रतर पुण्य के योग से ही जिसकी प्राप्ति होती है ।

मैं समझना कि तुम जो पापाचरण करते हो, उसका किसी को पता नहीं चलता । परमात्मा सब कुछ देखता और जानता है । इले कारण जो उसे पसंद नहीं है, उसका आचरण मत करो । अपनी भलाई-दुःखीका विचार करो ।

पाप में रात-दिवस जाता,
धर्म-मारग में नहीं आता ।
बोलता मुख से मीठी बातों,
माल पराया ठग खाता ॥
सुमति की सेज गया तज के,
लाभ नहीं लिया ईश भज के ॥

कुछ लोग माला जपते हैं और उसमें भावना करते हैं—
'हे भगवान् ! सारे गाँव के ग्राहक मेरी ही दुकान पर आ जाएँ ।
भगवान् ग्राहकों को घेर कर तेरे घर लाएँगे ! तूने भगवान् को
अपना नौकर समझ रक्खा है ! अरे लोभी ! सब ग्राहक तेरी
दुकान पर आ जाएँगे तो बता, दूसरों के बाल-बच्चे क्या खाएँगे ?

कुछ लोग हनुमानजी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं—

मनाऊँ हनुमान भाला,
मार दे दुश्मन को भालों ।

अरे दुष्ट ! तेरे और उसके बीच दुश्मनी है । हनुमानजी
क्यों उसके दुश्मन बनेंगे ? तेरे कहने से उसे भाला मारेंगे तो
उसके कहने से क्या तुझे भाला नहीं मार देंगे ? हनुमान क्या
तेरे ही है और उसके नहीं है ? वे किस-किस के कहने से
किसे-किसे मारते फिरेंगे ? और क्यों मारेंगे ? अगर इतनी
सीधी-सादी बात तुम्हारी समझ में आती हो तो फिर क्यों
अपनी भावना को वृथा कलुषित करते हो ? क्यों भगवान् से
पाप कराने की भावना करते हो ?

भाई, जरा आपनी हालत पर विचार कर । पहले तू बालक था और अब जवान या बूढ़ा हो गया है । तेरी आयु पल-पल में क्षीण होती जा रही है । अगर पाप ही पाप में अपनी समग्र आयु समाप्त कर देगा तो फिर पछताना पड़ेगा । हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं-बार-बार समझा रहे हैं । सावधान न हुआ तो कौबे की तरह पश्चात्ताप करके दुखी होना होगा ।

विन्ध्याचल की तराई में एक नाला था । विन्ध्याचल में हाथी बहुत होते हैं । एक बूढ़ा हाथी अपनी आयु-पूर्णा करके मर गया । वह नाले में पड़ा हुआ था । गिद्ध, सियार और कौआ आदि उसके मांस को नोच-नोच कर खाने लगे । प्रति-दिन पशु-पक्षी उस हाथी के मांस को खाने के लिए आ जाते और संख्या होने पर अपने-अपने ठिकाने चले जाते थे ।

एक दिन एक कौआ हाथी के मलद्वार के मांस को खाने लगा । खाते-खाते वह अन्दर चला गया और रात को अंदर ही रह गया दूसरे कौए बोले-चलो भाई, सध्या का समय हो गया है । रात को यहाँ रहना ठीक नहीं है । हमे भाड़ पर रहना चाहिए । यह सुन कर उस मूर्ख ने कहा—तुम लोग मूर्ख हो । रोज आना और रोज जाना मूर्खता है । तुम्हें जाना है तो जाओ । मैं यही रहूँगा ।

चैत्र-वैसाख का महीना था । गर्मी पडने लगी थी । मौसम के इस प्रभाव के कारण हाथी का चमड़ा सूखने लगा, और उसका मलद्वार भी सुकड़ कर बंद हो गया । कौआ भीतर कैद हो गया । बाहर से कौए-के-साथी काँव-काँव करके

पुकारते थे, वह भी भीतर ही भीतर छटपटाने लगा । मगर बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था ।

वर्षा का मौसम आरंभ हुआ । वर्षा हुई और नाले में बाढ़ आई । हाथी का कलेवर बाढ़ से बच नहीं सका । नाले वह कर नदी में पहुँचा और नदी से सागर में जा पहुँचा । धीरे-धीरे वह सागर के मध्य में पहुँच गया । वहाँ चारों ओर पानी ही पानी था । कहीं स्थल नजर नहीं आता था । हाथी का कलेवर गीला होने और मलद्वार फूलने से कौआ बाहर निकलने में समर्थ हो सका । बाहर आकर वह उस हाथी के कलेवर पर बठ गया । कुछ समय के लिये उसे सान्त्वना मिली, शान्ति प्राप्त हुई । पर ज्यों ही उसे अपने परिवार की याद आई, वह दुखी हो गया । वह उड़ कर समुद्र के किनारे जाना चाहता था, परन्तु विवश था । उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि उन के सहारे वह समुद्र को पार कर सके ।

सौभाग्य से एक जहाज उधर आया । जहाज के मल्लाह ने कौए को बुलाया और कहा—तू जहाज पर आजा । हम तुझे पृथ्वी पर छोड़ देंगे ।

कौए न पहले तो चले जाने का विचार किया, परन्तु हाथी के सड़े कलेवर को और देखा तो फिर ललचा गया । तैयार भोजन-सामग्री को देखकर उसका मन जाने को न हुआ । वह असमंजस में पड़ गया । बोला अप चलिए, मैं अभी उड़कर आ जाऊँगा ।

जहाज का मल्लाह दयालु था उसने फिर साथ चलने का आग्रह किया । कौआ फिर भी उस मौस में लोलुप होकर कहने

लगा-आप चलिए, मैं अभी आती हूँ । आखिर जहाज चला गया और वह कौआ वही रह गया ।

संयोगवश एक बड़ा मगर हाथी के कलेवर को पानी के भीतर खींच ले गया । कौआ उड़ता ही रह गया । वह बहुत देर तक उड़ता रहा परन्तु कब तक उड़ सकता था ? आखिर उसे पानी में गिर कर प्राण दे देने पड़े । कोई मच्छ उसे भी पानी में ले जाकर खा गया । कौए की ऐसी दुर्दशा हुई ।

भाईयो ! यह तो एक दृष्टान्त है । इस दृष्टान्त के सहारे आप अपने सबध में विचार करो । यह ससार समुद्र के समान है । भोग-विलास सड़े हुए मांस के सदृश हैं । इस संसार-सागर में धर्म जहाज के समान है और साधुजन उस जहाज के दयालु मल्ला है । संसारी जीव कौए के समान हैं । साधु कहते हैं-अरे संसार के प्राणियो ! आओ, धर्म के इस जहाज पर सवार हो जाओ । अगर यह अवसर खो दिया-भोगविलास में अनुरक्त होकर मोका हाथ से निकल जाने दिया तो कौए की तरह पछताना पड़ेगा । कवि कहता है—

ऐ मन-भवरे ! तुम न लुभाना,
वाग तेरा नही है, ये बिगाना ;
चटपट रस ले भट उड़ जाना,
नहीं माना होगा पछताना ॥

व्यर्थ न वक्त गुजार मनवा,
जीवन है दिन चार ॥ मनवा० ॥

संसार के विवेकशील प्राणियों ! अपना कल्याण चाहते हो तो धर्म के जहाज पर सवार हो जाओ । संसार में डूबने वाले तो डूबेंगे ही, पर हम तो आवाज फूंक दें ! इसलिए कहते हैं—समय न गंवाओ । सुख चाहते हो तो पाप को छोड़ कर इधर आ जाओ ।

वैश्य लोग अपने धन की रक्षा करने में बहुत कुशल होते हैं मगर खेद है कि वे यह नहीं समझते कि उनका वास्तविक धन क्या है ? रुखा, पैसा, महल आदि को तुमने धन समझा है, परन्तु वह तुम्हारा सच्चा धन नहीं है । वह पौद्गलिक धन तुम चेतन का धन कैसे हो सकता है ? तुम्हारा असली धन चारित्र्य है । मैं तुम्हें चारित्र्य रूपी सच्चे धन की रक्षा का उपदेश देता हूँ ।

भाइयो ! उपदेश सुन कर भाई लोग दूसरे की ओर भाँकते हैं पर खुद कैसे हैं इसकी उन्हें चिन्ता नहीं ।

ले मुस्तारनामा और का वकील हो फिरे;
खुद मिस्ल का पता नहीं समझ ये धरे ।
है यह अमोल जिदगी को यत्न न करे,
सोया है मोह-नीद में जगाएँ किस तरह ? ॥

पहले अपनी वरियत की तो कोशिश कर लो, फिर दूसरों की बरी कराने की हिम्मत करना । दूसरे के मकान की नीलामी रुकवाने चले हो, पर खुद तुम्हारा मकान नीलाम ही रहा है । उसकी तो चिन्ता कर लो ।

हम बार-बार पापों का परिहार करने का उपदेश देते

हैं, परन्तु आपको तो संगति बुरी लगी हुई है । घमण्ड, दगा-बाजी, लालच और क्रोध, यह चार आपके दोस्त हैं । इन दोस्तों की कुसंगति के कारण आप संतो की वाणी और प्रेरणा की ओर ध्यान नहीं देते । जो इनके प्रभाव में रहेगा वह पाप करने पर तुला रहेगा । उसे स्वहित और परहित का कोई विचार नहीं आता । उसे अपने वास्तविक कर्त्तव्य का भान नहीं होता ।

कृष्ण कथा:—

कंस निरन्तर इसी घुन में रहने लगा कि कब अवसर मिले और कब कृष्ण का काम तमाम करूँ !

जब कंस को सारग घनुष चढ़ाने की खबर मिली तो वह आग-बबूला हो गया । उसने अब तो कृष्ण के प्राण लेने का पक्का प्रण कर लिया ।

सत्यभामा के स्वयंवर में जो-जो राजा लोग आये थे, उन्हें कंस ने मल्लयुद्ध का निमंत्रण दिया और कुछ राजाओं को रोक भी लिया । यह खबर वसुदेव को भी मिली । वसुदेव ने विचार किया—कंस अत्यन्त कुटिल नीति वाला है । सभव है, इस अवसर पर कृष्ण और बलराम भी आ जाएँ और कंस कोई अनर्थ कर डाले । इस कारण उन्होंने सोरिपुर के महाराजा समुद्रविजय को भी बुला लिया ।

इधर मल्लयुद्ध का दिन सन्निकट आ गया । लोग कौतुक के वशीभूत हो गये । मथुरा नगरी में एक भव्य अखाड़ा बनाया गया । अखाड़े से चारों ओर दर्शकों के लिए यथायोग्य बैठकें बन गईं ।

गोकुल में भी मल्लयुद्ध की खबर पहुँची। हरि और हल-घर वाल-वाली के साथ मल्लयुद्ध देखने के लिए तैयार हुए। बलदेव ने यशोदा से कहा—माँ, कल प्रातःकाल हम मल्लयुद्ध देखने जाएंगे। अतएव जल्दी ही नहाने के लिए गर्म जल कर देना।

यशोदा ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रातःकाल होने पर जब उन्हें गर्म जल न मिला तो बलदेव ने कहा—अरी यशोदा ! जल गर्म नहीं किया !

यशोदा ने जरा चिढ़ कर कहा—क्यों व्यर्थ भटकने जाते हो ? क्यों तूफान मचाते हो ? गैयो को चराओ तो ठीक भी है !

यशोदा को इस बात से बलभद्र के हृदय में उफान आ गया। वह बोले—

कोप करी बलदाऊ बोलि-मतना बात बढ़ाना ।

आखिर जात गूजरनी की है, यों कह हुए खाना ॥

यह बात सुनकर कृष्ण से न रहा गया। उन्हें क्रोध था गया।

लाल आँखें करके उन्होंने बलराम से कहा:—

मेरी मात को तुने गाली दीनी बहुत कठोर ।

तई मात का दूध पिलाता, जो कोई होता और ॥

तब बलभद्र ने हंसकर कहा:—

राम कहे नही पिता नंद है, खास यशोदा माता ।

असली मात-पिता बतलाऊ, सुतो ध्यान दे भ्राता ॥

पिता हैं अपने वसुदेवजी, जो जग मे लासानी ।

गोपूजन मिस आती है वो, मात देवकी रानी ॥

इसके बाद बलभद्र ने बतलाया— मैं तुम्हारी सीतेली माता का पुत्र हूँ । हम दोनों के पिता एक ही हैं । तू देवकी माता का पुत्र है और तेरी माता के छह पुत्रों को दुष्ट कंस ने मरवा डाला ।

बलभद्र की अन्तिम बात सुन कर कृष्णजी क्रोध से लाल हो गये— उन्होंने दोनों भुजाएँ उठा कर प्रतिज्ञा की कि आज कंस का अवश्य वध करूँगा । कंस के प्राण लिये बिना गोकुल में प्रवेश नहीं करूँगा । उस नराधम कंस ने मेरे छह भाइयों को मरवा डाला ! आज उससे पूरा-पूरा बदला लूँगा !

यमुना मे नहा-धोकर और लगेट कस कर कृष्णजी, बलराम तथा ग्वाल-वालों के साथ मथुरा के द्वार पर आये । द्वार पर कंस ने दो मदीन्मत्त एवं पागल हाथी खड़े कर रखे थे । उन पर महावत बैठे हुए थे । ज्यो ही कृष्ण और बलराम दरवाजे पर पहुँचे, दोनों हाथी उन पर टूट पड़े ।

हरि ने पद्मोत्तर गज पकड़ा, चम्पक को बलराम ।

दन्त उखाड़े मुष्टिमार से, कौनों काम तमाम ॥

यह नाटक देख कर सब लोग आश्चर्य-चकित रह गये और समझ गये कि यह कृष्ण और बलराम हैं । हाथियों को ठिकाने लगा कर वे अपनी मंडली के साथ अखाड़े पर आये । वहाँ दर्शकों की भारी भीड़ थी । ग्वाल-वाल यह हाल देख कर सकपका गये । कृष्णजी उसी समय मन्च पर चढ़ गये और

लोगों को उठा-उठा कर फेंकने लगे। उन्होंने अपनी मन्डली के बैठने के लिए जगह बना ली।

तत्पश्चात् बलराम ने सकेत करके कंस, वसुदेव, और समुद्रविजय आदि का परिचय कराया। उधर मल्ल अपने-अपने बल का परिचय देने के लिए अखाड़े में उतरे।

बलराम और कृष्ण को देख कर कंस जल-भुन गया। उसकी छाती घडकने लगी। ठोक ही है—

जो जलावेगा किसी को, वह जलाया जायगा।

जो सतावेगा किसी को, वह सताया जायगा ॥

लोग दूसरे के प्रति अत्याचार करके फूले नहीं समाते। वे अपनी शक्ति के अभिमान में अन्धे हो जाते हैं और समझते हैं कि कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? उन्हें समझना चाहिए कि कोई कुछ बिगाड़ सके अथवा न बिगाड़ सके, उनकी करतूत ही बिगाड़े बिना नहीं रहेगी? मनुष्य का प्रत्येक कार्य अपना फल देता है। चाहे कोई राजा हो या रक हो, सबल हो या निर्बल हो, प्रत्येक को अपने कार्यों का फल भोगना पड़ता है। अतएव इस तथ्य को ध्यान में लेकर ही प्रत्येक को व्यवहार करना चाहिए।

कंस अपनी शक्ति के मद में चूर हो गया था। उसे इस बात का खयाल ही नहीं रहा था कि मुझे अपने अन्याय और अत्याचार का फल भुगतना पड़ेगा!

मनुष्य अपनी करतूत को भूल जाता है परन्तु वह करतूत अपना फल देना कभी नहीं भूलती। यथासमय उसे उस का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कंस के लिए वह समय आ

पहुँचा है। उसके अत्याचारों और पापों का घड़ा भर गया है।
देखिए, आगे क्या होता है।

भाइयों ! पाप का प्रतिफल अत्यन्त दुःखद होता है,
इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि अगर अपना
कल्याण चाहते हो तो पाप से बचो। पाप से बचोगे तो आनन्द
ही आनन्द होगा।

इन्दौर }
२२-६-४५ }

तपस्तेजस्

स्तुति---

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम्,

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः ।

पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः,

क्षारं जलं जलनिघेरसित्तुं क इच्छेत् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं--हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहां तक आपके गुण गाये जाए ?

भगवान् ! आपका सौम्य रूप बिना पलक मारे-टकटकी लगा कर देखने योग्य है आपका दर्शन कर लेने के पश्चात् मनुष्य के नेत्र अन्यत्र कही सतोष की प्राप्त नहीं होते । सो ठीक ही है, क्योंकि चन्द्रमा के समान घबल कान्ति वाले क्षीरसागर

का जल पी चुकने पर कौन बुद्धिमान् समुद्र का खारा जल पीना चाहेगा ?

ऐसे अनुपम रूप-सौन्दर्य से समन्वित भगवान् ऋषभ-देवजी है । उनको मेरा बार-बार नमस्कार है ।

शंका की जा सकती है कि जब भगवान् ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त किये लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो फिर उनके भक्त किस प्रकार उनके दर्शन कर सकते हैं ?

इस शंका का समाधान यह है कि आँखों से देखना मात्र ही दर्शन नहीं है । महावीर के निर्मल निरजन स्वरूप को मन के द्वारा चिन्तन करना भी दर्शन है; उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों पर दृढ़ श्रद्धा करना भी दर्शन है और अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन होना भी परमात्मा का दर्शन करना है ।

पञ्चवर्णासूत्र में शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति को दर्शन कहा गया है ।

आपने बच्चों को गुड्डा-गुड़िया का खेल खेलते देखा होगा । वे तभी तक उस खेल को खेलते हैं, जब तक उनके ज्ञान का परिष्कार नहीं होता धीरे-धीरे जब बालक की बुद्धि परिपक्व हो जाती है और वे कपड़े की गुड़िया को नकली गुड़िया समझने लगते हैं तब स्वयं ही उस खेल को छोड़ देते हैं । फिर उनकी रुचि ही बदल जाती है और कोई दूसरा उस खेल को खेलने को प्रेरणा करे तो भी वे नहीं खेलते । आज आपसे गुड़िया-गुड्डा का खेल खेलने को कहा जाय तो क्या आज खेलना पसंद करेंगे ? नहीं, आप उपेक्षापूर्वक मुस्करा देंगे ।

इसी प्रकार जब तक संसारी जीव वास्तविक देव, गुरु और धर्म के स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वह नकली देव गुरु और धर्म रूपी गुड्डा-गुडिया से खेलता है। उनके प्रति गहरी रुचि रखता है। पर वास्तविक तत्त्व का ज्ञान होने पर वह खिलवाड़ खत्म हो जाती है।

बच्चों का खेल उम्र पाकर बन्द हो जाता है, परन्तु देव, गुरु, धर्म सम्बन्धी खिलवाड़ का सम्बन्ध उम्र से नहीं, समझ से है। बहुत से त्रयोवृद्धजन भी सच्ची समझ न होने के कारण नकली देवों, गुरुओं और धर्म के चक्कर में पड़े रहते हैं और उसी में उनका सम्पूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। कहना चाहिए कि एक ही जन्म नहीं, वरन् अनेक जन्म इस खिलवाड़ में खत्म हो जाते हैं। संसारी जीव अनादिकाल से इस बालिशता में फंसा है। उसे अब तक भी यथार्थ बोध प्राप्त नहीं हुआ।

जिनको सच्ची श्रद्धा और यथार्थ बोध प्राप्त हो जाता है, वे शरीर को हेय समझने लगते हैं। गजसुकुमाल को अगर सुदृढ़ आत्मश्रद्धा प्राप्त न हुई होती तो क्या वे अपने सिर पर रखे हुए अगारे सहन कर सकते थे ? उन्होंने सच्ची श्रद्धा और यथार्थ बोध प्राप्त करके शरीर को पर-पदार्थ समझा नाशवान् समझा, तभी वे कर्म दलो को हटा कर मुक्ति के अधिकारी बन सके !

जो विवेकशील मनुष्य शरीर को भी हेय समझने लगता है, उसके लिए परिवार और धन-वैभव का मोह तुच्छ हो जाता है। कहा भी है—

यस्यास्ति नैक्यं वपुषाऽपि साद्धम्,
 तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः ।
 पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपाः,
 कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ? ॥

अर्थात्—शरीर के साथ भी जिसकी एकता नहीं है— जो अपने शरीर से भी अलग है, उसकी पुत्र पत्नी और पारिवारिक जनों के साथ एकता किस प्रकार हो सकती है ? शरीर की चमड़ी को ही अगर अलग कर दिया जाय तो शरीर में रोमकूप कहाँ रह जाएंगे ? आश्चर्य यह है कि शरीर के आश्रित ही मसार के सम्बन्ध हैं । जब शरीर ही अपना नहीं तो अन्य व्यक्ति अपने कैसे हो सकते हैं ? 'मूलं नास्ति कुतः सखा ?'

सच्ची श्रद्धा आनन्दजी को प्राप्त हुई थी । उन्होंने उसी दिन और उसी समय से अपने तप और त्याग की वृद्धि की ।

जब तुम्हें बम्बई जाना है तो व्यर्थ दोहद, गोधरा या सूरत में पड़े रह कर समय क्यों नष्ट करते हो ? संभव है कोई चोर तुम्हारा सामान चुरा ले जाय । कोई जेब कतरा जेब काट कर बटुवा गायब कर दे ? और तुम बम्बई का टिकिट ही न खरीद सको ।

इसी प्रकार अगर आपने मोक्ष के मंगलमय नगर में पहुँचने का निश्चय कर लिया है तो वृथा इधर-उधर मत भटको । मार्ग में अपने मूल्यवान् समय को नष्ट मत करो । ऐसी करणी करो, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो ! क्या पता है कि आगे चक्कर में पड़ जाओ !

भाइयो ! अज्ञान और मिथ्यात्व, इस संसार में बड़े जवर्दस्त लुटेरे हैं । इनका मुकाबिला करना साधारण बात नहीं है । ये लुटेरे क्या साधु और क्या श्रावक, किसी की प्रीति नहीं पालते । दाँव लगते ही लूट मार आरंभ कर देने हैं । इनसे सावचेत रहना !

भाइयो ! कर्मों के चक्कर से कौन बचा है ? कर्म अगर किसी को छोड़ते हैं तो उसी को जिसने कि कर्मों को समूल नष्ट कर दिया हो । कर्म नाश करने का उपाय क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञानियो ने फर्माया है कि कर्मों का सर्वथा नाश करने के दो उपाय हैं:—संवर और निर्जरा । संवर के द्वारा नवीन कर्मों का आगमन रोक दिया जाता है और निर्जरा के द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों का विनाश किया जाता है । जब नवीन कर्मों का बध रुक जाता है और पुराने कर्म क्रमशः भड़ते जाते हैं तो अकर्म-स्थिति प्राप्त हो जाती है ।

कुछ लोग कहते हैं—भूखे रहने से क्या होता है ! परन्तु हम उनसे पूछते हैं—खाने से क्या होता है ? क्या खा लेने से सदा के लिए भूख मिट जाती है ? खाने से क्या सैकड़ों प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न नहीं होती ? अनुभवी लोगों का कथन तो यह है कि भूखे रहने से जितने लोग मरते हैं, खाने से उसकी अपेक्षा अधिक लोग मरते हैं ! कोई भूखा होगा तो चुपचाप पड़ा तो रहेगा ! खाने से मस्ती सूकेगी, झूठी गवाही देने जायगा । कितने ही कुकर्म करेगा ?

भूखा रहना दो प्रकार का है—अज्ञानपूर्वक और ज्ञान-पूर्वक । बगाल में पिछले दिनों जो दुष्काल पड़ा था, उसमें बहुत-से लोग भूख के कारण निर्जीव हो गये । कौवे

उनकी आँखों को निकालने के लिये आते थे तो उन्हें उड़ाने की भी शक्ति उनमें नहीं रह गई थी । यह भूखो मरना कहलाता है । इसे तपस्या नहीं कहते । तपस्या तो स्वेच्छापूर्वक भोजन आदि का त्याग करना कहलाता है ! उसके दो भेद हैं—वाह्य तपस्या और आभ्यन्तर तपस्या । दोनों के छह-छह भेद हैं । इस प्रकार दोनों के मिल कर बारह भेद होते हैं ।

उत्तराध्ययनसूत्र में तपस्या का फल बतलाते हुए भगवान् ने फर्माया है—

भवकोडिसंचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ ।

अर्थात् करोड़ो भवों में संचित किये हुए कर्मों को तपस्या जला कर भस्म कर देती है !

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तपस्या ज्ञानपूर्वक ही होनी चाहिए । ज्ञानी की तपस्या ही कर्म-विनाश का कारण होती है । कहा है—

कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म भ्ररं जे,
ज्ञानी के छिन मे त्रिगुप्ति तें सहज टरे ते ॥

अज्ञानी जीव करोड़ों भवों में तपस्या करके जितने कर्मों को दूर करता है, ज्ञानी पुरुष तीन गुप्तियों की आराधना करके क्षण भर में उतने कर्मों को चकनाचूर कर देता है !

संसार में जितने भी महात्मा हो गये हैं और जिनकी महिमा का जगत् में विस्तार हुआ है, उन सब ने तपश्चरणा किया था । तपश्चरणा के बिना आज तक कोई भी पुरुष महात्मा नहीं बन सका तो परमात्मा बनना तो दूर रहा !

कर्म-दल को तोड़ने में, तप बड़ा बलवान् है ।

कर्म-दावानल बुझाने, मेघ के समान है ॥

कर्मों को नष्ट करने में तपस्या अतीव बलवती है । कर्मों के दावानल को शान्त करने के लिए तपस्या मेघ के समान है ।

काम रूपी सर्प कीलन, मंत्र ये परधान है ।

विघन घन तम हरण को तप सूर्य के उपमान है ॥

काले नाग को वशीभूत करने में चाहे कालवेलिया समर्थ हो जाय परन्तु इस काम रूपी नाग को वश में करना अत्यन्त ही कठिन है । इसके लिए तपस्या ही उत्तम साधन है ।

किसी साहूकार का एक लड़का था । उसका विवाह हो चुका था । उसे पत्नी इच्छानुकूल मिली थी । उसकी पत्नी उसे और अपने श्वसुर को भोजन कराये बिना कभी भोजन नहीं करती थी ।

विदेश गये बिना उन्नति नहीं होती, ऐसा सोच कर साहूकार का लड़का अपने पिता और अपनी पत्नी से पूछ कर विदेश गया वहाँ उसे कई वर्ष व्यतीत हो गये ।

इन्द्रियो का समूह बड़ा ही विचित्र है । कामदेव को जीतना कोई साधारण बात नहीं है ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वासमपकर्षति ।

इन्द्रियाँ इतनी बलवती हैं कि बड़े-बड़े विद्वान् भी उनके पास में फसे बिना नहीं रहते ।

पति के बहुत दिन बाहर रहने से बहू ने सोचा—कब तक मैं सयम धारण करके बैठी रहूँ ! एक दिन उसने साहूकार से कहा—मैं कब तक गधी की तरह सारे काम-काज का बोझ लादे फिरूँ ? घर में बहुत काम है । एक नौकर रख दीजिए ।

साहूकार बुद्धिमान् था । वह सब समझ गया । उसने कहा—वेटी, किसी भले आदमी की तलाश करूँगा ।

दूसरे दिन सेठजी को भोजन का बुलावा गया तो उन्होंने कहला दिया—आज मैंने उपवास किया है । भोजन नहीं करूँगा बहू ने सोचा—जब श्वसुर साहब ने उपवास किया है तो मैं भी उपवास करूँगी ।

दूसरे दिन पारणा के लिए बुलावा भेजा गया तो सेठजी ने बेला बतलाया । बहू ने भी उनका अनुकरण किया ।

तीसरे दिन सेठजी ने कहलवाया—तुम पारणा कर लो—मैं आज भी उपवास करूँगा । परन्तु बहू सेठजी से पहले भोजन नहीं करना चाहती थी । उसने सोचा—एक दिन मे क्या मरी जाती हूँ ! मैं तेला करूँगी !

चौथे दिन बहूजी शिथिल पड गई । चक्कर आने लगे । भूख से व्याकुल हो गई । सेठजी को पारणा के लिए बुलवाया । सेठजी ने कहा—एक भला आदमी नौकरी करने आया है । उससे बातचीत करके अभी आता हूँ । तब बहू ने कहला भेजा—नौकर की आवश्यकता नहीं है । आप जल्दी पारणा करने पधार जाएँ !

भाईयो ! तीन दिन की तपस्या ने बहू को बुद्धि ठिकाने ला दी । बहू ने विचार किया—मेरे श्वसुर धन्य हैं जिन्होंने मुझे पतित होने से बचा लिया ! मैं चूक जाती तो कितना अनर्थ हो जाता ! अपने पतिदेव को किस प्रकार मुख दिखलाती !

कई घरों में, तपश्चर्या के अभाव में घोर अनर्थ हो जाते हैं । यह तपश्चर्या लब्धि रूपी लता का मूल है । तपश्चर्या के प्रभाव से ही नाना प्रकार की लब्धियाँ प्राप्त होती हैं ।

पूर्व भव में वसुदेव का नाम नन्दिषेण था । उनका शरीर बड़ा विद्रूप था । जहाँ कहीं उनकी सगाई की बात चलती कन्या उन्हें नापसन्द कर दिया करती थी । जब कहीं उनका विवाह न हुआ तो उन्होंने तपश्चर्या करना उचित समझा । मुनि बन कर नन्दिषेण मुनियों की सेवा करने लगे । जहाँ कहीं मुनियों की सेवा का अवसर मिलता, वे तुरन्त चल देते थे और शक्ति भर सेवा करते थे ।

एक बार इन्द्र ने नन्दिषेण मुनि की सेवाभावना की प्रशंसा की । सब देव सुनकर प्रश्न हुए, परन्तु दो देवों ने उनकी परीक्षा करने का विचार किया । एक देव, गुरु और दूसरा शिष्य बन गया । गुरु को जंगल में छोड़ कर चेला नगर में आया ।

नन्दिषेण मुनि भोजन करने को बैठ ही रहे थे कि चेले ने आकर कहा—अरे नन्दिषेण ! तू भोजन करने को बैठ रहा है ? मेरे गुरुजी को जंगल में दस्त लग रहे हैं । क्या पानी का प्रबन्ध नहीं करेगा ?

‘तभी लीजिए’ नन्दिषेण मुनि बोले और भोजन सामग्री

वही रख कर नगर मे पानी के लिए चल पड़े । पर देवी लीला के कारण कहीं भी सूझता पानी नहीं मिला ।

चेले ने फिर कहा—तुम्हे शर्म नहीं आती ! मेरे गुरुजी जंगल मे बीमार हैं और तू नगर मे चक्कर काट रहा है । चल मेरे साथ उन्हे नगर मे ले आवें ।

दोनो मुनि नगर से जंगल मे आए ।

जंगल मे बीमार गुरु की हालत बड़ी विचित्र थी । वे दस्तो से भर रहे थे । फिर भी नन्दिषेण न उनसे शहर में चलने की प्रार्थना की । तब गुरुजी ने उत्तर दिया—ऐसी स्थिति मे मुझसे एक भी कदम चला जाना कठिन है ।

नन्दिषेण बोले—मैं आपको उठा लेता हूँ और उन्होने गुरु को उठा लिया । रास्ते मे चलत-चलते, गुरु की शिथिलता के कारण, नन्दिषेण का शरीर मल से लिप्त हो गया । नन्दिषेण ने कहा—ऊह, मेरा शरीर अशुचि से हो बना हुआ है और अशुचि से ही भरा हुआ है । ऊपर से भी यदि अशुचि लग गई तो क्या हो गया ! गुरु की विष्टा से मेरा क्या बिगडता है ! मेरा दुर्भाग्य है कि प्रयत्न करने पर भी जल नहीं मिला । नन्दिषेण इस प्रकार उज्ज्वल विचार करते हुए चले जा रहे थे । देवता ने अपना ज्ञान लगा कर देखा—इन मुनि के चित्त मे रत्ती भर भी ग्लानि नहीं है ।

इस प्रकार मुनि की सेवा परायणता की प्रशंसा करके देव प्रकट हुए । दोनो ने मुनि को प्रणाम किया और स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर दिया ।

इधर नन्दिषेण मुनि ने घोर तपस्या की । अन्त मे

उन्होंने यह निदान किया कि यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं स्त्रीवल्लभ बनूँ । जो स्त्री मुझे देखे, मेरे वश में हो जाय ! इस निदान के साथ आयु पूर्ण करके वे स्वर्ग में गये और यथा समय वहाँ से च्युत होकर अन्धकवृष्टि के दस पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र वसुदेव हुए ।

जैसे जंगल को जलाने में दावानल प्रबल है, दावानल को शान्त करने में मेघ शक्तिशाली है और मेघ को छिन्न भिन्न करने में वायु समर्थ होती है, उसी प्रकार कर्मों को चकनाचूर करने में तपश्चर्या समर्थ होती है ।

नौकारसी, पोरसी, डेढ पोरसी, आयविल, उपवास आदि तपस्या से कर्मों का विनाश होता है ।

नौकारसी—दो घड़ी दिन चढ़े तक अन्न-जल ग्रहण न करना । इससे सौ वर्ष तक नरक में दुःख भोगने के कर्म नष्ट होते हैं ।

पोरसी—से एक हजार वर्ष की नरक की आयु के कर्मों का विनाश होता है ।

डेढ पोरसी—से दस हजार वर्ष की आयु के कर्म नष्ट होते हैं ।

दो पोरसी—से एक लाख वर्ष की नरक आयु के कर्म कटते हैं ।

एकाशना—से दस लाख वर्ष की नरक आयु के कर्म कटते हैं ।

एकलठारणा—से करोड़ वर्ष की नरक की आयु के कर्म नष्ट होते हैं ।

नीवी—अर्थात् विगय न खाना । इससे दश करोड़ वर्ष की नरक की आयु के कर्म नष्ट होते हैं ।

आयंविल—यह तपस्या सौ करोड़ वर्ष की नरक की आयु के कर्मों का विनाश करती है ।

उपवास—दस हजार करोड़ वर्ष की नरक की आयु के कर्मों का नाश करता है ।

देवता कर जोड़ के तपवान् के हाजिर रहे ।

वर्द्धमान प्रभुजी तप तपे, उपजा जो केवलज्ञान है ।

तपस्वियों की सेवा में देवता भी सदा उपस्थित रहते हैं । ऐसा समझ कर और तपस्या को कर्म विनाश का सफल साधन समझ कर सदैव यथाशक्ति तपस्या किया करो ।

तप के महत्व को भारत के और भारतवर्ष से बाहर के प्रायः सभी धर्मों ने स्वीकार किया है । यह बात दूसरी है कि आज दूसरे लोगों ने इन्द्रिय लोलुपता के वशीभूत होकर तप के स्वरूप को विकृत कर डाला है । कई अवसरों पर लोग तपस्या के बहाने खूब गरिष्ठ माल-ताल उड़ाने लगे हैं । परन्तु उस धर्म की मूल भावना वैसी नहीं थी ।

वैष्णवों में चान्द्रायण आदि व्रत प्रचलित हैं, जो इसी तपश्चर्या के द्योतक हैं । एकादशी का व्रत भी तपस्या करने के लिए ही बताया गया है । आजकल एकादशी के दिन फलहाच

करने की जो परिपाटी दिखाई देती है वह उचित नहीं है, क्योंकि उससे व्रत का महत्त्व बहुत ही कम हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रख कर एक कवि ने कहा है—

कहने को एकादशी पर द्वादशी की नानी है ।

सच है, एकादशी का व्रत करके जो लोग डाट-डाट कर फलाहार करते हैं और पेड़ा, कलाकन्द आदी उडाते हैं, उनके लिए एकादशी, द्वादशी को नानि नहीं तो क्या है ? और दिन वे सादा और हल्का भोजन करते हैं किन्तु एकादशी को गरिष्ठ और कीमती भोजन करते हैं। भला यह भी कोई तपस्या का ढंग है ! फिर भी यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि यह मूल आचार का विकार है। इस व्रत के मूल में तो तपस्या की ही भावना रही होगी। लोगो ने उस भावना को बिगाड़ दिया है !

आर्यावर्त्त के धर्मों की बात जाने दीजिए और इस्लाम-धर्म का विचार कीजिए तो वहा भी तपस्या का महत्त्व बतलाया गया है। मुसलमान भाई रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। रोजे के दिनों में थूक को भी गले के नीचे उतारना हेय समझा जाता है। ऐसा करने से रोजा टूट जाता है। कहिए, कितना कठिन नियम है ! रोजे में किसी स्त्री को बुरी निगाह से देखने पर आँख का रोजा टूट जाता है। कान से बुरी बात सुनने पर कान का रोजा भंग होता है। हाथो-पैरो से बुरा काम करने से उनका रोज टूट जाता है।

कुरान में एक खास तप का विधान है। उस विधान के अनुसार चालीस दिन तक हाथ से कूटे हुए चने खाकर रहना

पड़ता है और एक आयत का जाप करना पड़ता है ।

इससे जाहिर है कि कुरान मांस खाने और शराब पीने की मुमानियत करता है ।

जब चक्रवर्ती छह खण्डों की साधना करते हैं तो तेला करते हैं । कृष्णजी ने गजमुकुमाल की प्राप्ति के लिए तेला किया था !

भाइयो ! तपश्चर्या के प्रताप से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं । जिसकी व्यवस्था न बैठती दिखती हो, उसकी व्यवस्था भी सहज ही बैठ जाती है ।

गांधीजी देश के हित के लिए जब तपस्या आरंभ करते हैं—तो बादशाहों के तख्त हिल उठते हैं । तपस्या करके वे कलाकंद नहीं खाते, लड्डू नहीं खाते । उनकी तपस्या पद्धति बहुत अंशों में जैन पद्धति के अनुकूल होती है ।

एक बार किसी ने गाँधी से तपस्या का महत्त्व पूछा । गांधीजी ने उत्तर दिया—तपस्या का महत्त्व जानना हो तो जैनो के पास जाकर उनसे पूछो !

आज भी मुनिजन यथाशक्ति तपस्या करते हैं । मुनि तेमीचंद्रजी का आज अड़तालीसवाँ उपवास है । वे केवल गर्म किया हुआ जल ही लेते हैं ! इस युग में तपस्या साधारण नहीं है ।

भाइयों ! यह वीतराग देव का मार्ग है । राजाओं, और चक्रवर्तियों ने भी अपना राजपाट त्याग कर घोर तपश्चर्या अंगीकार की थी और आत्म कल्याण किया था !

मूस, सुहागा आग और फूंकनी मिल कर सोने को शुद्ध बना देते हैं इसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप भी आत्मा सोना बना देते हैं ।

कृष्ण महाराज तपस्या के प्रताप से ही पुरुषोत्तम बने । तपस्या के प्रभाव से ही उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का वन्ध किया था ।

रेवती ने उदार भाव से दान दिया था । दान देना भी एक प्रकार का तप है । आप दो घण्टे के लिए यहाँ आये हैं और वीतराग देव का धर्मोपदेश सुन रहे हैं । यह भी तप का ही एक अङ्ग है ।

आपको नरदेह की प्राप्ति हुई है । नरदेह एक बड़ी पूंजी है, जिससे आत्मिक सम्पत्ति को उपार्जन करने के लिए व्यापार किया जा सकता है । इस सुन्दर अवसर से आप लाभ उठाइए । इस पूंजी को बढ़ाइए । आत्म कल्याण कीजिए ।

अरिहन्त चक्री बल वासुदेव होते हैं,
ऐसी नरदेह को वे फिजूल खोते हैं ?
भूँठे जग जंजाल बीच मोहते हैं,
अनघोल वक्त ये आंख मीच खोते हैं ॥

भाइयों ! जिस मानव शरीर के द्वारा अरिहन्त पदवी प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, जिस देह की बदौलत चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि उत्कृष्ट पदों की प्राप्ति की जा सकती है. उस उत्तम देह को क्यों निरर्थक व्यतीत कर रहे हो ? जगत् का यह जंजाल झूठा है । इस जंजाल में क्यों

अनुरक्त हो रहे हो ? क्यों आत्मकल्याण का विधात कर रहे हो ? नर तन अनमोल है । करोड़ों और अरबों का मूल्य चुकाने पर भी इसे खरीदा नहीं जा सकता । विवेकहीन बन कर इसे व्यर्थ नष्ट मत करो ।

कृष्ण कथा:-

श्रीकृष्णजी ने किस प्रकार कंस के मल्लों का दर्प चूर्ण कर दिया और तत्पश्चात् किस प्रकार कंस को यमलोक पहुंचाया, यह सब बात कथा विस्तार पूर्वक कहने का समय नहीं है । वास्तविक बात यह है कि कंस के पापों का घड़ा भर चुका था और अब उसका फूटना अनिवार्य हो गया था । यही कारण है कि कृष्णजी के हाथ से कंस का वध हो गया ।

कंस के वध के बाद यादवों की बड़ी भारी सभा हुई । उसमें वसुदेवजी ने एवान्ताकुमार के कथन के बाद से कृष्ण जन्म तक का समस्त वृत्तान्त सुनाया ।

कंस के वध का दारुण संवाद पाकर उसकी पटरानी जीवयशा आई । उसने क्रुद्ध कंठ से कहा—'अरे हत्यारे अहीर के छोकरे ! तूने मेरे पति का वध किया है ! सब के सब यादव देखते रहे ! किसी ने उनको बचाने का प्रयत्न नहीं किया ! समय आने ही वाला है । तुम सब को अपनी-अपनी करतूतों की सजा भुगतनी पड़ेगी ! अन्त में जीवयशा बोली—

'मैं प्रतिज्ञा करती हू कि कृष्ण, बालदेव आदि यादवों का संहार कराने के पश्चात् ही मैं अपने पति की चिता में जल कर भस्म होऊंगी ।'

उग्रसेन ने जीवयशा को घुरी तरह फटकारा वह पति-वियोग की आग में जलती हुई जरासभ के पास राजगृही नगरी चली गई ।

तत्पश्चात् सत्र ने मिलकर उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया । उग्रसेन ने प्रसन्न होकर सत्यभामा का विवाह श्रीकृष्ण के साथ कर दिया !

अत्याचार का अन्त हुआ । अनीति का प्रतिकार हो गया ! सर्वत्र सन्तोष और सुख का संचार हो गया । प्रजा में आनन्द छा गया !

इन्दौर }
२५-९-४५ }

विनय धर्म

स्तुति—

नात्यद्भुतं भुवनभूषण ! भूतनाथ !
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः ।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा,
भूत्याश्रित य इह नात्मसमं करोति ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ! हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

हे भुवन के अलंकार प्रभो ! हे जगत् के जीवों के नाथ ! जो भव्य जीव आपके वास्तविक गुणों का स्तवन करते हैं, वे आपके सहस्र ही हो जाते हैं । इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । इस ससार में वह स्वामी ही क्या जो अपने आश्रित जन

को वैभव के लिहाज से अपने समान नहीं बना लेता ?

जैसे उदारचेता स्वामी का सेवक कालान्तर में घनादिक की सहायता पाकर के अपने स्वामी के समान धनवान् बन जाता है, उसी प्रकार तीन लोक के स्वामी जिनेन्द्र भगवान् का आश्रय लेने वाले भक्तजन, जिनेन्द्र देव की स्तुति करके उन्हीं के समान बन जाते हैं अर्थात् वे भी अरिहत पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। जिन ऋषभदेव भगवान् की स्तुति करने से भक्त जीव भी भगवान् हो जाते हैं, उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार है।

भाइयो ! अरिहन्त भगवान् की स्तुति करने से उत्कृष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। उत्तराध्ययन शास्त्र में कहा है—

प्रश्न—थवथुइमंगलेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—थवथुइमंगलेणं नाणदंसणचरित्तबोहिलाभं जणोइ, नाणदंसण-चरित्तबोहिलाभसंपन्ने य एणं जीवे अंतकिरिये कप्पविमाणोववत्तिय आराहणं आराहेइ ।

यहाँ प्रश्न किया गया है कि भगवान् का स्तवन और स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—भगवान् की स्तुति करने से जीव को ज्ञान, दर्शन, चरित्र रूप बोधि की प्राप्ति होती है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र रूप बोधि जिसको प्राप्त हो जाती है वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कदाचित् उसके कर्मों की स्थिति अधिक हो तो वह कल्प-विमान में उत्पन्न

होता है और वहाँ के सर्वोत्कृष्ट सांसारिक सुख भोग कर आगामो जन्म मे मुक्ति प्राप्त कर लेता है ।

शास्त्र के इस उल्लेख से भी यही सिद्ध होता है कि विशुद्ध अन्तःकरण से भगवत्स्तुति करने वाले को भगवत्पद की प्राप्ति होती है ।

भगवान् अपने भक्तो को अपने ही बराबर बना लेते हैं । जिसमे अभिमान होता है, वह दूसरे को अपने समान नहीं बनाता । यही नहीं, किसी प्रयत्न मे वह वैसा बनता हो तो अभिमानी उसमे बाधक बन कर रुकावट डालता है । वह निरन्तर चिन्ता करता है कि कोई मेरी बराबरी का न बन जाय । मेरी बराबरी का दूसरा हो जायगा तो मेरी जो असाधारण प्रतिष्ठा है, वह नहीं रहेगी ! इस प्रकार क्षुद्र आशय वाले की ऐसी संकीर्ण भावना रहती है । मगर उदार आशय वाले पुरुष ऐसा विचार कदापि नहीं करते । वे छोटे को बड़ा बनाने का ही प्रयत्न करते हैं । उदार सेठ कालान्तर मे अपने मुनीम को भी सेठ बना लेता है ।

कई मजहबों मे कहा है कि परमात्मा एक भिन्न ही श्रेणी का है और आत्मा कितनी ही साधना, तपश्चर्या, आराधना या भक्ति क्यों न करे, उसे परमात्मा का पद प्राप्त नहीं हो सकता । आत्मा सदैव परमात्मा को गुलाम बनी रहती है ! मगर जैन धर्म ऐसी संकीर्ण भावना को स्थान नहीं देता । वह आत्मा के समक्ष महान् सन्देश प्रस्तुत करता है । जैनधर्म का विधान है कि आत्मा स्वयं परमात्मा बनने की क्षमता रखता है । कहा भी है—

यः परमात्मा स एवाहं; योऽहं स परमस्ततः ।
अहमेव मयाऽऽराध्यः, नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥

जो परमात्मा है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही परमात्मा है । ऐसी स्थिति में मैं स्वयं अपना आराध्य हूँ, अन्य कोई नहीं ।

यह वास्तविक—पारमार्थिक स्थिति है । निश्चय नय की यह दृष्टि है । क्योंकि वास्तव में आत्मा और परमात्मा का मूल स्वरूप एक ही है । दोनों में अगर आज अन्तर है तो वह केवल आत्मिक गुणों के विकास और अविकास के ही कारण है । भगवान् की स्तुति करने से आत्मा के गुणों का विकास होता है और आत्मिक गुणों का विकास होने पर उसे परमात्मपद की प्राप्ति हो जाती है । जैन धर्म का यह विधान कितना औदार्यपूर्ण है !

भगवान् भक्त को अपने सहस्र बना लेते हैं, मगर भक्ति सच्ची होनी चाहिए । भक्ति ही न हो अथवा वह सच्ची न हो तो क्या काम हो सकता है ? भक्ति के अभाव में वाप भी बेटे को धन न देकर दूसरो को देकर मर जाता है ।

गुरु भी विनम्र शिष्य को ही ज्ञान देते हैं । अभिमानी और ईर्षालु व्यक्ति ज्ञान का उपार्जन नहीं कर सकता ।

परमपूज्य गुरुदेव उदयसागरजी महाराज में ज्ञानोपार्जन करने की बड़ी तीव्र रुचि थी । वे एक बार कोटा पधारे । वहाँ त्रिराजित मुनियो की वारणा अच्छी थी । महाराजश्री की इच्छा हुई कि उनसे कुछ लाभ उठाया जाय । इस इच्छा से

प्रेरित होकर वे मुनियों की सेवा में पधारे और नवीन ज्ञान सीखने की अपनी इच्छा प्रकट की ।

विनयवन्त विगड़े नहीं, उंडो दे उपयोग ।

तुरत लगे अभिमानी के, मिथ्यात्व रूपी रोग ॥

सूर्य और चन्द्रमा को ग्रहण लगता है, तारा तो सदा बचे रहते हैं । पूज्य उदयसागरजी महाराज ज्ञान सीखने के लिए गये, पर मुनियों ने उत्तर दिया—अभी अवसर नहीं है । मगर जिसके अन्तःकरण में तीव्र जिज्ञासा जाग उठी है उससे ज्ञानोपार्जन किये बिना नहीं रहा जाता । पूज्यश्री ग्यारह बार उन मुनियों के पास गये और हर बार उन्हें नकारात्मक ही उत्तर मिला !

सज्जनो ! जरा गंभीर भाव से विचार करो ! ज्ञान की कैसी पिपासा है ! कितनी गहरी चाह है ! आदरणीय सन्त और आचार्य होते हुए भी उनके हृदय में लेश मात्र भी अभिमान नहीं, अपमान का विचार नहीं ! कितनी महानुभावता है ! आज का साधारण व्यक्ति भी घमण्ड से चूर होकर ज्ञानी के पास नहीं जाता, अर्थ का अनर्थ भले कर डाले ! जिनवाणी से विपरीत प्ररूपणा चाहे करेंगे, न्यूनाधिक कथन करने से भय न खाएंगे, मगर विद्वान के पास जाकर शास्त्र का अध्ययन करने में अपनी लघुता समझेंगे !

उदयसागरजी महाराज जब ग्यारह बार ज्ञान सीखने के लिए मुनियों के पास गये, तब उन्होंने कहा—यह आपकी परीक्षा थी । आपकी जिज्ञासा सच्ची और गहरी है । आप ज्ञान के उत्कृष्ट पात्र हैं । आपकी जो इच्छा हो, सीखिए । हम अपनी

योग्यता के अनुसार ज्ञानदान करने में सकोच नहीं करेंगे ।

साधुओ ! आपके ऊपर भगवान् के उपदेश की जिम्मेवारी है । जनता आपके खुश से उपदेश सुनना पसन्द करती है । आपके कथन पर उसकी श्रद्धा होती है । आप भगवान् के मार्ग को प्रकाशित करने वाले हैं । उस ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार करना आपका कर्तव्य है । ऐसी स्थिति में आपको ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए । केवल तबन और चौपाइयों से, कथा-कहानी और सगीत से काम नहीं चलेगा । शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किये बिना ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान खतरनाक है । उससे स्व-पर का अहित होना की संभावना रहती है । शास्त्रीय ज्ञान के अभाव में मनुष्य स्वयं गलत रास्ता पकड़ सकता है और दूसरों को भी गलत राह बतला सकता है । इस कारण मेरा अनुरोध है कि आप विनम्रता धारण करके ज्ञानवान् पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करें । इससे लोक में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपका कल्याण भी होगा । आपको उदयसागरजी महाराज का उदाहरण सदैव अपने सामने रखना चाहिए ।

स्यालकोट में एक साधु की श्रद्धा उलटी हो गई । वह शास्त्र का उलटा अर्थ करने लगा । तब एक श्रावक ने, जो शास्त्र का ज्ञाता था, उसी समय कहा — 'सीधा और सच्चा अर्थ करो वरना ऐसा थप्पड़ जमाऊंगा कि मुह फिर जायगा ।'

श्रावक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो परिणाम यह आता है कि महाराज जो भी अर्थ कर दे, उसी में 'तहत' करना पड़ता है । यह हालत किसी के भी हक में अच्छी नहीं है ।

यदि अपने गच्छ में ज्ञान न हो तो दूसरे गच्छ के मुनि के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मगर यह बात तभी हो सकती है जब अभिमान न हो और ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल उत्कठा के साथ विनय भी हो। जिसमें अभिमान होता है, उसे ज्ञान नहीं चढ़ना।

एक व्यक्ति ने विवाह किया। घर में कोई वृद्धा स्त्री नहीं थी। अतएव पति ने नवविवाहिता पत्नी से कहा—देखो, पड़ोसिन माँ बहुत समझदार हैं कोई काम आ पड़े तो उनसे सलाह लिया करना।

स्त्री समय-समय पर पड़ोसिन के पास जाती और आवश्यकतानुसार सलाह लिया करती थी। उसे भोजन को कोई चीज बनाना न आता तो पड़ोसिन उसे बतला दिया करती थी। पड़ोसिन बुढ़िया के बतला देने के बाद वह स्त्री कह देती—यह तो मैं भी जानती हूँ।

हर वार यही बात सुनते-सुनते बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी—इसे सभी कुछ मालूम रहता है तो फिर पूछने क्यों आती है? अच्छा एक बार परीक्षा करके देखूंगी।

एक बार पूरनपूड़ी बनाने का त्यौहार आया। उस स्त्री को मालूम नहीं था कि पूरनपूड़ी किस प्रकार बनती है? अतएव वह पड़ोसिन के पास पहुँची और बोली—माँजी, पूरनपूड़ी किस प्रकार बनती है?

माँजी को परीक्षा करने का मौका मिल गया। उसने वह को बतलाया—पहले चौका लगाना और कोयला पीस कर

तैयार रखना चौका लगाने के बाद कोयला तेल में मिलाकर शरीर पर पोतना । वस्त्र नहीं पहनना । पुराने जूतों की माला गले में डाल लेना । चने की दाल उबालना । उसे पीस कर गुड या शक्कर उसमें मिला देना । फिर चकले पर बेल कर उसमें पूरन रख कर पूड़ी तल लेना । यह सब करते समय मौन रखना और घर के किवाड़ बन्द रखना ।

बुढ़िया माँजी की बात सुन कर उस स्त्री ने कहा—यह तो मैं भी जानती हूँ ।

वृद्धा ने हस कर कहा—क्यों नहीं बहू ! तू बड़ी चतुर है ।

स्त्री अपने घर लौट आई और वृद्धा द्वारा प्रदर्शित विधि के अनुसार पूरनपूड़ी बनाने लगी । सयोग से उसी समय उसके पतिदेव आ पहुँचे । उन्होंने द्वार खटखटाया, परन्तु पूरनपूड़ी बनाते समय बोलने की मनाई थी । अतः बार-बार किवाड़ खटखटाने पर भी उत्तर नहीं मिल रहा था !

पति ने समझा मामला कुछ वेढव है । देवीजी कही स्वर्ग तो नहीं सिंघार गई है ! आखिर किवाड़ तोड़ कर उसने भीतर प्रवेश किया । पत्नी को वस्त्रहीन और तेल मिला कोयला शरीर पर पोते देख कर उसके क्रोध का पार नहीं रहा । उस समय वह साक्षात् कालिका दिखलाई देती थी । उसने चरण-पादुका हाथ में लेकर कालिका देवी की मन भर कर पूजा की ! फिर पूछा—चुडेल कही की ! यह क्या रूप बन या है !

उसने कहाँ—पडौसिन सासूजी ने पूरनपूड़ी बनाने की यही विधि बतलाई । तुम नाहक मुझे मारते हो !

बुढ़िया से दर्याफ्त करने पर सब बात स्पष्ट हो गई । बुढ़िया ने कहा—यह विधि तो उसे पहले से ही मालूम थी ।

यह एक दृष्टान्त है । इसका आशय इतना ही है कि अभिमानी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता । ज्ञान प्राप्त करने को इच्छा रखने वाले को नम्रता धारण करनी चाहिए । ज्ञान-दाता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए । कहना चाहिए—आपने मेरे आन्तरिक नेत्र खोलकर मुझ पर महान् उपकार किया है । आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है । मेरा जीवन सफल बना दिया है ।

जो अविनीत होते हैं, उन्हें न ज्ञान प्राप्त होता है, न मोक्ष ही प्राप्त होता है । अविनीत पुरुष विविध प्रकार की विपत्तियों का पात्र बनता है । कहा है—

विवत्ती अविणीयस्य, संपत्ती विणियस्स च ।

अतएव अपना कल्याण चाहते हो तो विनयवान् बनो । विनीतजन ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं ।

जो पुरुष अभिमान के कारण खंभे की तरह अकडा खडा रहता है और क्रोध करता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि अभिमान विनय का विनाश कर देता है और विनय के बिना विद्या नहीं आती ।

भगवान् महावीर का समवसरण लगा है । चन्दनवाला आदि सतियाँ भगवान् की सेवा में उपस्थित हैं । उसी समय ज्योतिष्क देवों के इन्द्र चन्द्र और सूर्य भगवान् के दर्शन करने

के निमित्त आये । समय होने पर सब सतियां अपने अपने स्थान पर चली गई, परन्तु चन्द्रमा और सूर्य के कारण मृगावतीजी को समय का ध्यान न रहा । वह वही बैठी रही । जब चन्द्र और सूर्य गये तो एकदम अन्धेरा हो गया । मृगावतीजी घबरा गई । वह चिन्तित भाव से चन्दनबाला की सेवा में पहुंची । चन्दनबाला ने कहा—मृगावती—इतनी देर करके क्यों आई ? यह तो साध्वीधर्म से विपरीत है ।

मृगावती बोली—गुराणी जी, भूल हो गई !

चन्दनबाला—अच्छा, किबाड के नकूचे में उगली डाल कर खड़ी रहो, यह उस भूल का प्रायश्चित्त है ।

मृगावती—जो आज्ञा महाराज की !

मृगावती ने अपनी गुराणी की आज्ञा का पालन किया । वह अपनी भूल के लिए पश्चात्ताप करने लगी—भ्रमवश मुझसे कैसी भूल हो गई ! मेरे लिए गुराणीजी को दण्ड-विधान करने का कष्ट उठाना पडा ! मुझे धिक्कार है !

‘ भावना भवनाशिनी ’ के अनुसार उच्चतम भावों की श्रेणी आ जाने से महासती मृगावती को केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई !

स्थानको में दीपक तो जलते नहीं, परन्तु केवलज्ञान के कारण मृगावती को सभी कुछ दिखलाई देने लगा । मृगावती ने देखा—एक भयानक काला सांप चन्दनबालाजी के सिराने के पास से निकल रहा है । चन्दनबालाजी का हाथ इस प्रकार फैला हुआ था कि सांप से टकरा जाने का डर था ।

चन्दनबाला का हाथ उठा कर मृगावती ने अलग कर दिया । सांप निकल गया । चन्दनबाला ने पूछा-कौन है ?

उत्तर मिला—यह आपकी अपराधिनी मृगावती !

चन्दनबाला—क्या बात है ?

मृगावती—कुछ तो नहीं, एक काला सांप जा रहा था, इस कारण आपका हाथ हटा दिया ।

चन्दन०—कैसे देख लिया कि सांप जा रहा है ?

मृगावती—महाराज, आपके ही अनुग्रह से ।

चन्दन०—पड़वाई या अपड़वाई ?

मृगावती—जी, आपकी कृपा से अपड़वाई ।

चन्दन०—क्या केवलज्ञान ?

मृगावती—हां, आपकी कृपा से ।

चन्दनबाला को जब विदित हुआ कि मृगावती सती केवलज्ञान-शालीनी हो चुकी हैं, तो वह बहुत पश्चात्ताप करने लगी । उन्होंने कहा—ओह, मैं कितनी पापिनी हूँ कि मैंने केवली की आसातना की ! मृगावतीजी मुझे क्षमा करना !

सच्चे अन्तःकरण से आत्मग्लानि करते-करते चन्दनबाला ने भी केवलज्ञान प्राप्त कर लिया ।

विनीत भाव सब से अधिक सुखदायी है । जहां मान आया कि सब गुड़ गोबर हुआ-!

एक सुनार ने अपने लड़के को जेवर बनाने के लिए आधा तोला सोना दिया । लड़का जेवर बना कर ले आया ।

लोगों ने दो रुपये की कारीगरी कूंती । बाप के पास आने पर बाप ने कहा—उंह, यह कुछ भी नहीं है !

लड़के ने उस जेवर को मिटा कर फिर परिश्रम किया और अधिक बुद्धिमानों से दूसरी वस्तु तैयार की लोगों ने उसे ७) की कारीगरी बतलाई । परन्तु बाप ने फिर वही कहा—कुछ भी नहीं !

तीसरे दिन लड़के ने फिर परिश्रम किया । इस बार उसकी मेहनत पन्द्रह रुपया आई गई, मगर पिता ने फिर भी वही बात दोहरा दी । अन्त में लड़के ने इतनी अधिक बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रयोग किया कि और लोगो ने पचास रुपया उसका मेहनताना कूंता । किन्तु उसे आश्चर्य हुआ जब पिता ने फिर भी वही 'कुछ नहीं' वाक्य दोहरा दिया !

अब लड़के के चित्त में अभिमान का भाव उत्पन्न हुआ । उसने अपने बाप से कहा—बस, आपने तो एक ही वाक्य रट लिया है—'कुछ नहीं !' पर ऐसी कारीगरी करने वाला इस नगर में दुसरा कोई नहीं है !

पिता बोले—बेटा ! जब तक तेरे चित्त में अभिमान का भाव नहीं आया था, तब तक तू उन्नति करता गया । अब भी अभिमान न आया होता तो सी रुपये का कारीगर होता । लेकिन अब तेरी उन्नति का अन्त आ चुका है ।

लोहा कितना कठोर होता है । एक मोहर के बदले बहुत-सा लोहा खरोदा जा सकता है । पर जब वह नरम होता है तब उससे औजार बनाये जाते हैं और एक-एक औजार

हजारों की कीमत का बन जाता है ! वह मुलामियत का ही प्रभाव है !

अहंकार के चक्र में पड़ कर बाहुवलीजी ने एक वर्ष बिता दिया । वे बारह महीने तक अभिमान से खड़े रहे । तब भगवान् ऋषभदेव ने ब्रह्मा और सुन्दरी से कहा— भाई को मार्ग पर लाओ ! बाहुवलीजी की तपस्या साधारण नहीं थी । उन पर सर्दों, गर्मियों और वर्षा व्यतीत हुई थी । शरीर पर वेलें छा गई थी ; चिड़ियों ने घोंसले बना लिये थे । फिर भी महावली बाहुवली अडिग भाव से खड़े तपस्या में लीन थे । अभिमान के कारण उनकी तपस्या सिद्धि प्रदान करने में समर्थ नहीं हो रही थी । ब्राह्मी-सुन्दरी ने आकर कहा—

कहे ब्राह्मी सुन्दरी पुकारी,
सुन भैया ! बात हमारी ।
तू ने राजपाट तज दोना,
सुध सयम-मारग लीनाजी ।
फिर क्यों करी गज असवारी,
सुन भैया ! बात हमारी ॥

बहिनों की बात सुन कर बाहुवलीजी क्षण भर के लिए विचार में डूब गये । मैं हाथी पर सवार नहीं हूँ और सतियां असत्य भाषण नहीं कर सकती । फिर यह ऐसा क्यों कह रही है ? आखिर कोई कारण होना ही चाहिए । मैं किस हाथी पर सवार हूँ ?

बहिनों की सुन कर बानी,
चोके बाहुबल ध्यानी जी ।
आज्ञा सिर पर धारी,
सुन भैया ! बात हमारी ॥

बाहु बली ने चौक कर विचार किया तो उन्हे ध्यान आया--अभिमान भी एक प्रकार का हाथी ही है और मैं उस पर आरुढ़ हो रहा हूँ । मैं ने अपने बड़े भाई भरत का शासन स्वीकार नहीं किया और अपने से छोटे भाइयों को, जो मुझसे पहले दीक्षित हो चुके हैं और इस कारण मेरे लिए वन्दनीय है, वन्दना नहीं की । उन्हें वन्दना करने से बचने के लिए मैं भगवान् की सेवा में भी नहीं गया । यह सब क्या है ? इसके मूल में अभिमान का उग्रभाव ही तो है ! यह हाथी पर सवार होना है । वास्तव में मैं अब तक गंभीर भूल करता रहा हूँ । मेरा कर्त्तव्य है कि मैं भगवान् की सेवा में उपस्थित होऊँ और छोटे भाइयों को भी वन्दना करूँ ।

इस प्रकार विचार करते ही बाहुबलीजी का अभिमान गल कर बह गया । अब वे निष्कषाय हो गये । भगवान् के पास चलने के इरादे से उन्होंने पैर आगे बढ़ाया ही था कि—

फौरन केवलि पद वो पाया,
श्री आदिनाथ पै आयाजी ।
कहे चौथमल बिलहारी,
सुन भैया ! बात हमारी ॥

भाइयों ! इस कथानक से आप सहज में ही समझ सकते हैं कि यह अभिमान कषाय कितना जवर्दस्त है ? अभिमान ने बाहुबली महाराज की घोरतर तपस्या को भी विफल बना दिया था। अभिमान हटने पर ही उनकी तपस्या सार्थक हो सकी। अभिमान का विषैला अक्रूर जब तक उनके अन्तःकरण में खड़ा रहा तब तक उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और अभिमान के नष्ट होते ही उन्हें सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई।

भाइयों ! अभिमान कषाय आपकी आत्मिक सम्पत्ति को लूटने वाला जवर्दस्त लुटेरा है। इसके चंगुल में न फसो। अभिमान से दूर रहकर विनय धर्म का सेवन करो। शास्त्रकारों ने बतलाया है कि अनन्त ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी विनय धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए—

अनन्तनाणोवगओ वि संतो ।

विनय धर्म आत्मा में मृदुता उत्पन्न करता है। आत्मा की मृदुता अन्य समस्त सद्गुणों को खींच लाती है। अतएव मार्द्रव भाव को अपनाओ। अभिमान को त्यागो। अभिमानी व्यक्ति सद्गुणों से वंचित रहता है और दूसरों की दृष्टि में तिरस्कार एवं घृणा का पात्र बनता है।

अभिमानी पुरुष बात-बात में चिढ़ता है वह न स्वयं शान्ति भोग सकता है और न दूसरों को शान्ति पहुँचा सकता है। वह स्वयं जलता है और दूसरों को जलाता है।

बने आत्मा परमात्मा,
बतला दिया कि यों ।

भाइयों ! विनय धर्म का पालन करो । विनय धर्म परमात्मा बनने की उत्कृष्ट कला है अगर आपने अभिमान त्याग कर विनय धर्म को स्वीकार किया तो आपकी आत्मा परम-कल्याण को प्राप्त होगी ।

इन्दौर }
२२-६-४५ }

किनारे पर

स्तुति—

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि-
नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् ।
कल्पान्तकालमस्ता चलितचलेन,
किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! कहा तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

प्रभो ! देवांगनाओं के द्वारा आपका चित्त किंचित् मात्र भी विकारग्रस्त नहीं हुआ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । प्रलयकाल में चलने वाली आँधी इतनी तीव्र होती है कि

वह पर्वतों को भी हिला देती है, फिर भी क्या वह सुमेरू पर्वत को हिला सकती है ? नहीं, सुमेरू पर्वत उस आँधी से भी नहीं हिल सकता । इसी प्रकार साधारण स्त्रियों की बात तो दूर रही, देवागनाएँ, भी आपके चित्त को चलायमान करने में समर्थ नहीं हो सकती ।

प्रलयकाल की आँधी से साधारण पर्वत चलायमान हो जाते हैं । उसी प्रकार स्त्रियों के हाव-भाव और विलास से अन्य देवों के चित्त चलायमान हो गये किन्तु सुमेरू के समान निश्चल भगवान् ऋषभदेव का चित्त रंच मात्र भी विचलित नहीं हो सका ।

ऐसे निश्चल चेता, परम वीतरागी, कामविजेता भगवान् ऋषभदेव हैं । उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार हो ।

भगवान् ऋषभदेव ने फर्माया है कि जो आत्मा पापों से भारी नहीं, वह हल्की होकर, ऊर्ध्वगति करके मोक्ष की अधिकारिणी बनती है ।

सारा संसार पापों के गहरे अन्धकार में निमग्न हो रहा है । उसे अन्धकार से प्रकाश में जाने के लिए समय-समय पर महापुरुषों ने धर्म का उपदेश दिया है । [जिस भव्यात्मा ने उस उपदेश का अनुसरण किया और पापों का परित्याग कर दिया, वह प्रकाश में आ गया । वह परम ज्योतिस्वरूप बन गया । इसके विपरीत जो पापों के अन्धकार में ही भटकता रहा उसने अपनी आत्मा को मलीन एवं कलुषित कर लिया । वह नरक के भीषण से भीषण अन्धकार में अपने आपको खो बैठा !

पाप तो बहुत है, पर सब पापों में अहिंसा का प्रतिपक्षी हिंसा का पाप सर्वप्रधान है। हिंसा का पाप समस्त पापों का प्राण है; समस्त पापों का जनक है। जिसने हिंसा का पूरी तरह त्याग कर दिया, वह सब पापों से अपना पिण्ड छुड़ाने में समर्थ हो सका। अतएव जो आत्महित के अभिलाषी पुरुष अपनी आत्मा को निष्पाप बनाना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम हिंसा के पाप से बचना चाहिए और अहिंसाधर्म का पालन करना चाहिए।

अहिंसाधर्म का पालन करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। हिंसा जीव की ही होती है, अतएव हिंसा से बचने के लिए जीव क्या है और अजीव क्या है, यह जानना आवश्यक है जिसे जीव और अजीव का मान नहीं है, वह हिंसा से बचकर अहिंसाधर्म का पालन नहीं कर सकता। यही कारण है कि कितने ही लोग अपने आपको अहिंसक कहते हुए भी हिंसा के दोष से मुक्त नहीं होते। कोई-कोई मनुष्य के सिवाय पशुओं और पक्षियों आदि में आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते। कोई वनस्पति, जल आदि में जीव का होना स्वीकार नहीं करते। इस कारण वे इन प्राणियों की हिंसा करने से परहेज भी नहीं करते और फलस्वरूप हिंसा के पाप से नहीं बच पाते। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिंसा से बचने के लिए जीव और अजीव का ज्ञान हो जाना अनिवार्य है।

अहिंसाधर्म को पालने के लिए दूसरी बात यह आवश्यक है कि यह समझ लिया जाना चाहिए कि अन्य जीवों की आत्मा भी हमारी ही आत्मा के समान है। जो हम चाहते हैं वही दूसरे जीव भी चाहते हैं और जो हमें अप्रिय लगता है,

वह दूसरो को भी अप्रिय लगता है । जो इस तथ्य को समझ लोग वही अहिंसा का यथावत् पालन कर सकेगा ।

आप क्या चाहते हैं ? और क्या नहीं चाहते हैं ? इस प्रश्न ने उत्तर में आप यही कहेगे कि हम सुख चाहते हैं और दुःख नहीं चाहते हैं बस, यही धर्म की कसौटी है । जैसे आप सुख चाहते हैं वैसे ही अन्य प्राणी भी सुख चाहते हैं और जैसे आप दुःख से बचना चाहते हैं, उसी प्रकार अन्य समस्त प्राणी भी दुःख से बचना चाहते हैं । ऐसा समझ कर अन्य प्राणियों के प्रति व्यवहार करो । यही अहिंसाधर्म है । यही शांति का मार्ग है ।

संसार के सभी धर्म पुकार-पुकार कर यही बात कहते हैं-

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ।

अर्थात्—जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अपसन्द है, वह दूसरो के प्रति मत करो ।

कोई तुम्हें मारता है, तुम्हारा छेदन भेदन करता है या किसी अन्य उपाय से तुम्हें कष्ट पहुँचाता है तो क्या तुम उसे पसन्द करोगे ? नहीं तो बस समझ लो कि जैसे यह सब व्यवहार तुम्हें पसन्द नहीं, उसी प्रकार दूसरे जीवों को भी यह पसन्द नहीं है । अतएव ऐसा व्यवहार करना कदापि धर्म नहीं हो सकता ।

इस तथ्य को अपनी दृष्टि के समक्ष रखते हुए विचार करो कि बकरो का वध करना अथवा भैंसों की बलि चढ़ाना क्या धर्म हो सकता है ? फिर भी लोगो ने हिंसाकारी बातों का समर्थन करने वाले ग्रन्थ ब्रता कर रख दिये हैं । वे लोग उन

ग्रन्थों को भी शास्त्र कहते हैं, परन्तु वे शास्त्र नहीं, शस्त्र हैं—तलवार हैं ।

भाइयों ! आप चाहते हो कि दूसरे तुम्हें न सताएं ; तो दूसरे जीव भी ऐसा ही क्यों नहीं चाहते होंगे ? अतएव अगर सचमुच ही आप धर्म की आराधना करना चाहते हैं तो अपने चित्त में प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव धारण करो ।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।

परन्तु जैसा कि मैंने अभी कहा है, दया या अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए सर्व प्रथम विवेक की आवश्यकता है । दया पालने की भावना और प्रयत्न करने पर भी जिसे जीव-अजीव का विवेक नहीं होगा समीचीन रूप से दया धर्म का पालन नहीं कर सकेगा ।

जीव कहां—कहां हैं ? किन—किन वस्तुओं का उपयोग करने से हिंसा होती है ? बातों का ज्ञान होना आवश्यक है । इसी हेतु जिनेन्द्र देव ने जीव तत्त्व और अजीव तत्त्व का जानना सर्व प्रथम आवश्यक बतलाया है ।

भगवान् ने फर्माया है कि पृथ्वी में जीव है, अलवत्ता ऊपर की मिट्टी में जीव नहीं होता । पानी में भी जीव है । पानी में रहने वाले मगर—मच्छ तथा अन्य जीव तो अलग हैं, पानी को ही शरीर बना कर रहे हुए जीव एक बून्द में असंख्यात होते हैं । उपरी जीव त्रस जीव हैं, जब कि जल को शरीर बना कर रहे हुए जलकाय के जीव स्थावर-एकेन्द्रिय जीव हैं । इसी प्रकार अग्नि, वायु और वनस्पति में भी जीव हैं । हिंगलु,

हडताल, के गेरू आदि में भी इनके अचित्त होने से पहले जीव होता है ।

कुछ लोग ऊपर से नमक लेकर उसका सेवन नहीं करते । वे सोचते हैं—दाल-शाक में जितना नमक गिरा है सो गिरा है । हम और डाल कर पाप न बढ़ावें । हम साधु लोग, कितनी ही गर्मी क्यों न पडती हो, पखा नहीं करते, क्योंकि पंखा करने से वायुकाय के जीवों की विराघना होती है । कीड़ों-मकोड़ों आदि में तो जीव का अस्तित्व प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होता है ।

साधुओं की बात अलग और गृहस्थों की बात अलग है । साधु हिंसा का पूर्ण रूप से परित्याग करते हैं, परन्तु श्रावक पूरी तरह त्याग नहीं सकते । किर भी जहाँ तक सभव हो, उन्हें भी हिंसा से बचने का ही प्रयत्न करना चाहिए । जान बूझकर निरर्थक हिंसा तो किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए । अनजान में हिंसा हो जाय और बाद में पता चले तो उसके लिए पश्चात्ताप करना चाहिए और भविष्य में वैसा न होने देने के लिए दृढ़ सकल्प करना चाहिए तथा सावधान होकर प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

एक बार एक हाकिम साहब ने मुझसे पूछा—कृपया यह समझाइए कि धर्म क्या है ।

मैंने उत्तर दिया—अगर आप पाप को पहले समझ लें तो धर्म को समझना आसान हो जायगा । पाप अठारह हैं । पहला पाप हिंसा है । हिंसा न करना धर्म है । इसी प्रकार झूठ बोलना पाप है और इससे उलटा सत्य का आचरण करना

धर्म है। इसी प्रकार अदत्त पदार्थ को ग्रहण करना, व्यभिचार करना और साँसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति का भाव धारण करना पाप है। इनसे विरुद्ध अदत्त को ग्रहण न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अनासक्ति भाव रखना धर्म है।

धर्म को कहीं अन्यत्र खोजने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह तो आपके ही चित्त में निवास करता है; केवल उसे अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। चित्तावृत्ति को सच्चवाई की ओर झोड़ने भर की देरी है। आपकी चित्तावृत्ति सत्य की तरफ मुड़ी और उसी समय आप में धर्मभाव जागृत हो गया।

धर्म करने के लिए न पैसा खर्च करना अनिवार्य है और न परिश्रम करने की ही आवश्यकता है। पाप का परिहार करने से धर्म आप ही आप उद्भूत हो जाता है।

भव्य जीवो ! तुम ऊपर आ चुके हो मोक्ष के द्वार पर पहुँच चुके हो। तुम मनुष्य ही चुके हो। अब थोड़ी-सी ही करणी की और आवश्यकता है। तनिक सा प्रयत्न और अपेक्षित है इसलिए मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न कर डालो। शास्त्रकार कहते हैं—

कि पुणं त्रिद्वंसि तीरमागमो ।

अरे, किनारे तक तो आ पहुँचे हो, अब क्यों खड़े हो। दो कदम और आगे बढ़ो। सिद्धि प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी।

स्मरण रखना, अगर इस समय पीछे हट गये, नीचे की ओर चले गये तो फिर ठिकाना नहीं लगेगा। चौरासी में चक्कर लगाना पड़ेगा। नाना प्रकार के दुःख भोगने पड़ेंगे। इसलिए

इस सुअवसर को न गंवाओ । तुम्हें वीतराग देव की वाणी सुनने को मिली है । यह शास्त्र सुनने का सुयोग तुम्हें बड़े पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है । इन शास्त्रों के रहस्य को समझो और अधर्म का परित्योग करके धर्म को धारण करो । धर्म के प्रताप से आनन्द ही आनन्द होता है । धर्म जगत् की रक्षा करने वाला होता है । धर्म सब विघ्नो से बचाने वाला है । धर्म के प्रभाव से सब विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं ।

भाइयो ! अगर आप अपने जीवन को उचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप जीवन को महिमामण्डित बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी छिपी हुई शक्तियों का प्रकाश करना चाहते हैं और यदि आप अमर बनना चाहते हैं तो कष्टों की परवाह न करके आगे बढ़ो । धर्म के पथ पर चलो । ऐसा करने से आपको आनन्द की प्राप्ति होगी ।

इन्दीर }
२१-६-४५ }

समस्त सेंट-

सालेरा पब्लिक चैरीटेबल ट्रस्ट

महावीर नादार, ब्याबर

